

डॉ. नेमीचन्द्र जैन :
अवदान और आकलन

१५१५१
प्रेमचन्द्र जैन

श्री जवाहर विद्यापीठ	
भीनासर (बीकानेर)	
पुरतक क्रमांक	११५४
दिपय	जै. १९५४

हीरा भैया प्रकाशन

५५ पाण्डुरंग गान्धी, जनालिया मार्ग इन्दीग-६५२ ००१ (म.प्र.)

अनुक्रम

आयोजन	३
अवदान	५-२६
१ डॉ नेमीचन्द्र जैन का हिन्दी साहित्य को अवदान — रत्नेश कुसुमाकर	५
२ डॉ नेमीचन्द्र जैन का जैन साहित्य को योगदान — सुरेश सरल	१२
३ डॉ नेमीचन्द्र जैन की 'शाकाहार' को मौलिक देन — डॉ मदन मोहन बजाज	२०
४ नेमी साहित्य का आधुनिक साहित्य में स्थान — प्रेमचन्द्र जैन	२३
आशिक आकलन	२७-५२
१ डॉ नेमीचन्द्र जैन व्यक्तित्व और कृतित्व	२७
२ डॉ नेमीचन्द्र जैन की सारस्वत साधना एक झलक	३६
३ डॉ नेमीचन्द्र जैन के साहित्य-सिन्धु में-से कुछ अमृत बिन्दु आरम्भिक आकलन	४० ५३-६४
१ तीर्थकर और शाकाहार-क्रान्ति	५३
२ सपादकीय आलेखों के आलोक में डॉ नेमीचन्द्र जैन — रत्नेश कुसुमाकर	५८

डॉ. नेमीचन्द्र जैन · अवदान और आकलन - सपादन : प्रेमचन्द्र जैन, © हीरा भैया प्रकाशन, हीरा भैया प्रकाशन ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (म प्र), टाइप सैटिंग एव मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर- ४५२ ००९, प्रथम संस्करण जून, २०००, मूल्य बीस रुपये।

आयोजन

“श्री नेमीचन्द्र जैन साहित्य (पंचम वर्ष मन् १९४८-९८) एक प्रयत्नात्मक तथा 'श्री नेमीचन्द्र जैन व्यक्तित्व और कृतित्व' के अनुक्रम में निर्गम्य पुस्तक 'श्री नेमीचन्द्र जैन अवदान और आकलन' है। इसमें परिचर्चा के माध्यम में उनके विविध/विशिष्ट, उत्कृष्ट/मौलिक अवदान/योगदान के माप-ही-माप आकलन/मूल्यांकन के अन्तर्गत विषय/विस्तृत विवेचना की जायेगी।

साहित्यिक अवदान के अन्तर्गत उनके द्वारा रचित/लिखित पुस्तको एवं पत्राचार पत्र-पत्रिकाओं पर परिचर्चा रहेगी। वे किस प्रकार अपनी मौलिकता/प्रगल्भता/पारदर्शिता की ओर अग्रसर हैं, इस पर चर्चा रहेगी। 'वीणा', 'तीर्थकर' और 'इमा विनोपास', 'शाकतहार-त्राण्ति' के माध्यम में पत्रकारिता के क्षेत्र में उनका मौलिक अवदान पर चर्चा अपेक्षित है। विविध विषयों की ११० पुस्तको पर भी चर्चा सम्भव हो सकती है।

सांगुतिका: धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक इत्यादि क्षेत्रों में उनके द्वारा अपनी गण्यता जैयन्ती में जो वैचारिक क्रान्ति की दिशा में मौलिक प्रयत्न किये जा रहे हैं उनका भी परिचर्चा में समावेश रहेगा।

अनुक्रम

आयोजन	३
अवदान	५-२६
१ डॉ नेमीचन्द्र जैन का हिन्दी साहित्य को अवदान - रत्नेश कुसुमाकर	५
२ डॉ नेमीचन्द्र जैन का जैन साहित्य को योगदान - सुरेश सरल	१२
३ डॉ नेमीचन्द्र जैन की 'शाकाहार' को मौलिक देन - डॉ मदन मोहन बजाज	२०
४ नेमी साहित्य का आधुनिक साहित्य मे स्थान - प्रेमचन्द्र जैन	२३
आशिक आकलन	२७-५२
१ डॉ नेमीचन्द्र जैन व्यक्तित्व और कृतित्व	२७
२ डॉ नेमीचन्द्र जैन की सारस्वत साधना एक झलक	३६
३ डॉ नेमीचन्द्र जैन के साहित्य-सिन्धु मे-से कुछ अमृत बिन्दु आरम्भिक आकलन	४० ५३-६४
१ तीर्थकर और शाकाहार-क्रान्ति	५३
२ सपादकीय आलेखो के आलोक मे डॉ नेमीचन्द्र जैन - रत्नेश कुसुमाकर	५८

डॉ. नेमीचन्द्र जैन : अवदान और आकलन - सपादन : प्रेमचन्द्र जैन, © हीर
भैया प्रकाशन, हीरा भैया प्रकाशन ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग
इन्दौर-४५२००१ (म प्र), टाइप सैटिंग एव मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी,
इन्दौर- ४५२ ००९, प्रथम सस्करण जून, २०००, मूल्य बीस रुपये।

आयोजन

“डॉ नेमीचन्द जैन साहित्य (पचास वर्ष सन् १९४८-१९८) एक अवलोकन’ तथा ‘डॉ नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व’ के अनुक्रम मे तीसरी पुस्तक ‘डॉ नेमीचन्द जैन अवदान और आकलन’ है। इसमे परिचर्चा के माध्यम से उनके विविध/विशिष्ट, उत्कृष्ट/मौलिक अवदान/योगदान के साथ-ही-साथ आकलन/मूल्याकन के अन्तर्गत विशद/विस्तृत विवेचना की जाएगी।

साहित्यिक अवदान के अन्तर्गत उनके द्वारा रचित/लिखित पुस्तको एव संपादित पत्र-पत्रिकाओ पर परिचर्चा रहेगी। वे किस प्रकार अपनी मौलिकता/प्रखरता/पारदर्शिता की ओर अग्रसर है, इस पर चर्चा रहेगी। ‘वीणा’, ‘तीर्थकर’ और उसके विशेषाक, ‘शाकाहार-क्रान्ति’ के माध्यम से पत्रकारिता के क्षेत्र मे उनके मौलिक अवदान पर चर्चा अपेक्षित है। विविध विषयो की ११० पुस्तको पर भी चर्चा केन्द्रित हो सकती है।

सास्कृतिक, धार्मिक, सामाजिक, शैक्षणिक इत्यादि क्षेत्रो मे उनके द्वारा अपनी सशक्त लेखनी से जो वैचारिक क्रान्ति की दिशा मे मौलिक प्रयत्न किये जा रहे है उनका भी परिचर्चा मे समावेश रहेगा।

डॉ नेमीचन्द जैन शाकाहार की वैज्ञानिकता, महत्ता, प्रासंगिकता और अनिवार्यता को अपनी ओजस्वी लेखनी से प्रतिपादित करते हुए उसे लोकप्रिय/लोकमान्य बनाने की दिशा मे विगत १८ वर्षो से जो अद्विराम निष्ठापूर्वक समग्र/समर्पित अभियान को गति प्रदान करते आ रहे है, शाकाहार-विषयक उनका मौलिक साहित्य प्रचुर मात्रा मे उपलब्ध है। शाकाहार को वे आधुनिक सन्दर्भ/परिप्रेक्ष्य मे अहिंसा के सुलभ/सहज विकल्प जीवन-शैली के रूप मे प्रतिपादित कर रहे है। इस पर व्यापक परिचर्चा की आवश्यकता स्पष्ट प्रतीत हो रही है।

उपर्युक्त विषयो पर जो परिचर्चाएँ प्रस्तावित है वे तथ्यो को रेखांकित करते हुए वस्तुनिष्ठ भी हो इसका विशेष रूप से ध्यान रखना आवश्यक है। यह परिचर्चा से सवन्धित प्रारम्भिक रूपरेखा है, इसमे सुझावो के अनुसार परिवर्तन/परिवर्धन किया जा सकता है।

आकलन/मूल्यांकन में समीक्षात्मक/समालोचनात्मक दृष्टिकोण का परिचर्चा में महत्त्व रहेगा ही। परिचर्चाएँ किसी एक विषय या अनेक विषयों पर अलग-अलग होने पर भी समग्रता/संपूर्णता की दृष्टि से सयुक्त भी हो सकती हैं।”

पुस्तक की रूपरेखा बना कर उससे सन्दर्भित सामग्री जुटा/जुड़ा लेना प्राथमिक/प्रारम्भिक कार्य है, लेकिन ऐसा करना इसलिए सरल/सुगम नहीं है, क्योंकि सम्बद्ध महानुभावों की अपनी व्यस्तता/पूर्व निर्धारित कार्य होते हैं, उन्हें इसके लिए प्रेरित/प्रवृत्त करना आसान नहीं होता है। सानुरोध निवेदन करने पर वे औपचारिक स्वीकृति देते तो हैं, लेकिन फिर इतना विलम्ब करते हैं, या ऐसा-वैसा लिख भेजते हैं, कि वह पुस्तक के स्तर के अनुरूप नहीं होता। उनका वह मात्र आश्वासन रह जाता है। सम्पर्क साधने पर वे प्रशंसात्मक टिप्पणी करते हैं, परन्तु सक्रिय सहयोग देने में पिछड़ जाते हैं, उनका ‘हाँ-हाँ’ आखिर में ‘ना-ना’ रह जाता है।

पुस्तक - १ अवदान, २ आशिक आकलन, ३ आरम्भिक आकलन में प्रस्तुत है। इसमें सहचर्चा/सहचिन्तन की सभावना है ही। जिन्हें इससे सम्बद्ध होना चाहिये था, यदि वे सहभागी/सहयोगी बनते तो इसका स्वरूप भिन्न होता।

प्रस्तावना का प्रयोजन प्रार्थना से परिपूर्ण है, क्योंकि संपादन उस व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है, जो अधिकारी/अधिकृत नहीं है। वह आन्तरिक प्रेरणा से इस दिशा में अग्रसर है। इसमें उसका ‘प्रेम’ है। ‘श्रेय’ तो उन सहयोगी मित्रों को है, जिन्होंने आत्मीयतापूर्वक सहज लिखा है। आदरणीय भाई रत्नेशजी कुसुमाकर और सुरेशजी सरल के प्रति मैं ‘मुखर’ न हो कर ‘मौन’ रहना चाहता हूँ।

परिस्थितिवश इसके संपादन/प्रकाशन में जो उतार-चढ़ाव आते रहे, वह भी ऐसा कारण है, जिससे पुस्तक में अभाव रह गया है। फिर भी इसमें आयोजन की दशा/दिशा का अप्रत्यक्ष आरम्भ है आकांक्षा अपेक्षा अवश्य है कि आयोजन का इस प्रकार संयोजन हो कि अवदान और आकलन सार्थक हो कर अभाव की पूर्ति हो सके।

डॉ. नेमीचन्द जैन का हिन्दी साहित्य को अवदान

□ रत्नेश कुसुमाकर

हिन्दी साहित्य को अपनी सुदीर्घ/अखण्ड/अनवरत साधना, अध्यवसाय, स्वाध्याय, रचनात्मक गभीर चिन्तन और लेखन से समृद्ध बनाने वाले साहित्यकारों/लेखकों/कवियों तथा पत्रकारों की एक लम्बी तालिका है, जिन्हे हम 'युगप्रवर्तक' के विशेषण से संबोधित करते हैं। इनके प्रदेयों/अनुदानों से हिन्दी साहित्य आज विकास के जिस शीर्ष बिन्दु का सस्पर्श कर रहा है, वह एक गरिमा-सम्पन्न उपलब्धि है, जो निरन्तर अनुभूतियों के आकाश को विराट् स्वरूप प्रदान कर रही है। इतना ही नहीं यह देश की नई पीढ़ी के सारस्वत साधकों को भी एक नई गति, एक नई ऊर्जा और एक नई कान्ति से अभिदीप्त कर रही है। स्वामी दयानन्द सरस्वती, भारतेन्दु वावू हरिश्चन्द्र एव गौधीजी की गगोत्री-यमुनोत्री से हिन्दी के विकास की जो धारा प्रस्रवित हुई है, उससे कश्मीर से कन्याकुमारी और सौराष्ट्र से असम तक फैला/पसरा यह देश आप्लायित हुआ है।

विकास की इस हरहराती धारा को कई कालखण्डों में मापा गया है। यथा, साहित्य का आदिकाल/वीर गाथा काल/मध्ययुग का सतसाहित्य काल, स्वतंत्रता-संग्राम का सक्रमण काल तथा स्वतंत्रता-प्राप्ति के बाद का काल और आधुनिक काल कहा गया है— इसके भी कई-कई भेद-प्रभेद किये जा सकते हैं। विश्लेषण-सश्लेषण की वारीकियों की चादरे पहले भी बुनी गई है, आगे भी बुनी जाएँगी। लेकिन साहित्य के मूल तत्त्व का विखण्डन नहीं हो सकता। यह भूल तत्त्व ही तो साहित्य की आत्मा है, जिसकी भगक्ता शाश्वत है/चिरन्तर है, जो अभेद्य है। उसकी चमक में सहस्र सूर्यों की आभा सन्निविष्ट है। अन्तर्निहित है। अभीप्सु/वैज्ञानिक और विवेचक अपने-अपने ढंग से इसके खण्ड-सत्य को हथेलियों में समेटने का प्रयास करते आये हैं। यह सिलसिला आज भी जारी है।

सारस्वत साधकों को साहित्यकार और कविर्मनीषी की सज्ञा/विशेषण से अभिज्ञप्त किया जाता है। ये समाज के ही अंग हैं। इन्हे समाज से पृथक् नहीं किया जा सकता। समाज को यदि वृक्ष माना जाए, तो ये उसके फूल ही नहीं, फल भी हैं। इन्हीं की बदौलत किसी भी देश की अस्मिता और उसकी जीजिविषा का आकलन होता है। यही कारण है कि साहित्यकार अपने वस्तुनिष्ठ अर्थ की व्यापकता के मानदण्ड पर युग-दृष्टा/युग-सृष्टा माना गया है। उसकी महदता को अस्वीकार नहीं किया जा सकता— यह असंभवनीय है।

डॉ जैन का पारस-स्पर्श इन्दौर से विगत ७२ वर्षों से सतत् प्रकाशित होने वाली श्री म भा हिन्दी साहित्य समिति की मुखपत्रिका 'वीणा' (मासिक) को भी प्राप्त हुआ है। यह उनकी युग्म पत्रिका 'तीर्थंकर' एवं 'शाकाहार-क्रान्ति' के प्रादुर्भाव के पूर्व की घटना है। हिन्दी-जगत् में मासिक 'सरस्वती' के बाद 'वीणा' का अनिरुद्ध प्रकाशन इतिहास की एक पवित्र धरोहर है। डॉ नेमीचन्द जैन भले ही इसके अल्पकालिक (दो वर्ष) संपादक रहे, लेकिन इस अवधि में उन्होंने जिस सूझबूझ, दक्षता, अभिनव क्रान्त दृष्टि और समसामयिक चिन्तन प्रकर्ष का परिचय दिया, वह अपूर्व है। अप्रतिम है। अनन्य है। 'सरस्वती' में आचार्य श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपने संपादक-काल में जिन गगन-चुम्बी कीर्ति-स्तम्भों की रचना की और हिन्दी साहित्यकारों की एक नई पीढ़ी का निर्माण कर दिखाया, ठीक उसी नक्शे कदम डॉ नेमीचन्द जैन ने भी 'वीणा' को एक नई अंकुति देने का रचनात्मक प्रयास किया है। उनके संपादन-काल की 'वीणा' की सबसे पृथक् अस्मिता है, तेवर है, भाव-भंगिमा है और बाह्य-आभ्यंतरिक व्यक्तित्व है। इसमें एक शीर्षस्तरीय समग्रता मुखरित हो उठी है।

एक प्रभविष्णु हिन्दी प्राध्यापक के रूप में डॉ नेमीचन्द जैन ने हिन्दी-जगत् की जो सेवा की है, उसका मूल्यांकन होना अभी शेष है, जब भी यह मूल्यांकन होगा, निश्चय ही राष्ट्रभाषा-प्रेमियों को एक सुखानुभूति होगी। उन्होंने लगभग दो दशक तक हिन्दी साहित्य के हजारों छात्र-छात्राओं को पढ़ाया है, हिन्दी के प्रति अनुरागवान् बनाया है। यह एक कठोर यथार्थ है कि न्यस्त स्वार्थ-साधकों ने हिन्दी के मार्ग में पग-पग पर रोड़े अटकाए हैं, काँटे बोये हैं, जहर उगला है और उसे हीनग्रन्थि के सजाल में लपेटने का दुष्ट प्रयास किया है, ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के बीच डॉ नेमीचन्द जैन ने जिम दृढ़ता से हिन्दी के गौरव की रक्षा की है, वह अपने आप में वेजोड है। उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, ठोस कार्यों/कृतियों से हिन्दी विरोधियों को न केवल निरुत्तर किया है अपितु हतप्रभ स्थिति में ला पटका है। वे मिताक्षरी हैं। मितभाषी हैं।

एक भाषा-वैज्ञानिक के रूप में डॉ नेमीचन्द जैन ने भीली भाषा के सबन्ध में 'व-प्रबन्ध' लिखा है, वह अपूर्व है। अद्भुत है। इस दिशा में उन्होंने जो कठोर यत्न हैं, वह तमिल कहावत 'काय कवै कैलाश' का हिन्दी अनुवाद कहे तो नहीं होगी- काया (शरीर) से किया गया श्रम (तप) कैलाश (के उच्च ऋ पहुँचा देता है। डॉ जैन ने अपनी इस थीसिस के लिए आदिवामी क्षेत्रों का छानी है- वह एक उदाहरण है शोधार्थियों के समक्ष। आज देश में पी-पीकारियों की बाढ़-सी आ गई है। जिसे देखकर आश्चर्य होता है।

नेमीचन्द जैन ने अपने भीली भाषा शोध-प्रबन्ध द्वारा हिन्दी साहित्य को कभी भगवान् श्रीगम ने अपने चौदह वर्ष के वनवाम-काल में

लेकिन आने वाले दिनों में वही सिन्धु-रूप में दिखाई दे तो हमें किंचित् भी आश्चर्य नहीं होगा।

भारत के ही नहीं, सम्पूर्ण विश्व के कालजयी साहित्यकारों ने अपने नश्वर स्वरो में अविनश्वर गीत गाये हैं, उसी श्रृंखला की एक कड़ी के रूप में डॉ. नेमीचन्द्र जैन ने अपनी कलम से अब तक जो भी उकेरा है, वह अमामान्य कोटि का तो ही है, उसमें एक ऐसा प्राणतत्त्व सर्दभित है, जो मरणधर्मा नहीं है। उसमें लचीलापन है। वह किसी भी वज्राघात पर टूटने/बिखरनेवाला नहीं है।

पत्रकारिता साहित्य की एक सशक्त विधा है। वह बहुआयामी है। कभी राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी, लोकमान्य तिलक और महर्षि श्री अरविन्द-जैसी लोकोत्तर विभूतियों ने समाज-परिवर्तन के एक अमोघ शस्त्र के रूप में इसका आश्रय लिया था। डॉ. नेमीचन्द्र जैन ने भी बड़ी कुशलता से इस दिव्यास्त्र का उपयोग किया। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि पत्रकारिता को यदि सामाजिक क्रान्ति के लिए प्रभावशील उपयोग करना है तो उसे एक मिशन का मूल रूप-स्वरूप दिया जाना जरूरी है। उसे व्यावसायिकता की सक्रामक बीमारी से बचाना होगा। उसके रक्त में शुद्धता, ओज और प्रमाद गुणों की उपस्थिति अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त उसकी दिशा, उसका लक्ष्य, और उसके गन्तव्य स्पष्ट बोध और नकशा होना जरूरी है। केवल इतना ही पर्याप्त नहीं है, पत्र (अथवा पत्रिका) के सम्पादक की भूमिका उस चतुर धाय की भूमिका होती है, जिसे अपने गोद में खेलने वाले पुत्र/पुत्री को ठीक से दूध पिलाना होता है, उसे स्वच्छ, तन्दुरुस्त और वर्धनशील रखना होता है, उसे बुरी नज़रो से सुरक्षित रखना उसकी मुख्य जवाबदारी होती है। इस निकष पर डॉ. नेमीचन्द्र जैन 'परा मोना' गिद्ध हुए हैं। इस कथन में जग भी अतिरजन नहीं है।

'तीर्थंकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' एक ऐसा दर्पण हैं उनकी पत्रकारिता की शुचिभूत माधना का, जिसमें उनके चिन्तन की चिन्तामणि के सहज ही दर्शन हो जाते हैं। यहाँ वे महात्मा गाँधी की आदर्शोन्मुखी पत्रकारिता के समान्तर चलते हुए दिग्गते हैं। उनके द्वारा सम्पादित उन पत्रों में व्यावसायिकता के धूल-कणों को सराफा बाजार का कोई भी तजुर्वेत्ता 'धूलधोया' नहीं निकाल पाएगा। यह एक हकीकत है। इसके पीछे डॉ. नेमीचन्द्र जैन की मन्तु माधना, लगन और पुरुषार्थ की पूँजी विनियोजित हुई है।

पत्रकारिता के धर्मक्षेत्र में डॉ. नेमीचन्द्र जैन का यह एक महत्त्वपूर्ण अवदान है। महाराष्ट्र के प्रबुद्ध बुद्धिजीवियों ने इस अतुलित अवदान का भृंगि-भृंगि प्रशंसा करने हुए उनका अभिनन्दन किया है और उन्हें 'पत्र-महर्षि' के गरिमामय अलंकरण में तवात्रा गया है। यह केवल उनका ही सम्मान नहीं है, अपितु पूरे मध्यप्रदेश का और पूरे मातृभूत का सम्मान है, जिसे उन्हें जन्म देने और उन्हें मृगज के प्रथम दर्शन कराने का गौरव प्राप्त है। डॉ. नेमीचन्द्र जैन की जन्मभूमि बडनगर (मालवा) है।

डॉ जैन का पारस-स्पर्श इन्दौर से विगत ७२ वर्षों से सतत् प्रकाशित होने वाली श्री म भा हिन्दी साहित्य समिति की मुखपत्रिका 'वीणा' (मासिक) को भी प्राप्त हुआ है। यह उनकी युग्म पत्रिका 'तीर्थकर' एवं 'शाकाहार-क्रान्ति' के प्रादुर्भाव के पूर्व की घटना है। हिन्दी-जगत् में मासिक 'सरस्वती' के बाद 'वीणा' का अनिरुद्ध प्रकाशन इतिहास की एक पवित्र धरोहर है। डॉ नेमीचन्द जैन भले ही इसके अल्पकालिक (दो वर्ष) संपादक रहे, लेकिन इस अवधि में उन्होंने जिस सूक्ष्मबुद्ध, दक्षता, अभिनव क्रान्त दृष्टि और समसामयिक चिन्तन प्रकर्ष का परिचय दिया, वह अपूर्व है। अप्रतिम है। अनन्य है। 'सरस्वती' में आचार्य श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने अपने संपादक-काल में जिन गगन-चुम्बी कीर्ति-स्तम्भों की रचना की और हिन्दी साहित्यकारों की एक नई पीढ़ी का निर्माण कर दिखाया, ठीक उसी नक्षत्र कदम डॉ नेमीचन्द जैन ने भी 'वीणा' को एक नई झँकृति देने का रचनात्मक प्रयास किया है। उनके संपादन-काल की 'वीणा' की सबसे पृथक् अस्मिता है, तेवर है, भाव-भंगिमा है और बाह्य-आभ्यन्तरिक व्यक्तित्व है। इसमें एक शीर्षस्तरीय समग्रता मुखरित हो उठी है।

एक प्रभविष्णु हिन्दी प्राध्यापक के रूप में डॉ नेमीचन्द जैन ने हिन्दी-जगत् की जो सेवा की है, उसका मूल्यांकन होना अभी शेष है, जब भी यह मूल्यांकन होगा, निश्चय ही राष्ट्रभाषा-प्रेमियों को एक सुखानुभूति होगी। उन्होंने लगभग दो दशक तक हिन्दी साहित्य के हजारों छात्र-छात्राओं को पढ़ाया है, हिन्दी के प्रति अनुरागवान् बनाया है। यह एक कठोर यथार्थ है कि न्यस्त स्वार्थ-साधकों ने हिन्दी के मार्ग में पग-पग पर रोडे अटकाए हैं, काँटे बोये हैं, जहर उगला है और उसे हीनग्रथि के सजाल में लपेटने का दुष्ट प्रयास किया है, ऐसे चुनौतीपूर्ण वातावरण के बीच डॉ नेमीचन्द जैन ने जिस दृढ़ता से हिन्दी के गौरव की रक्षा की है, वह अपने आप में बेजोड़ है। उन्होंने केवल शब्दों से नहीं, ठोस कार्यों/कृतियों से हिन्दी विरोधियों को न केवल निरुत्तर किया है अपितु हतप्रभ स्थिति में ला पटका है। वे मितक्षरी हैं। मितभाषी भी।

एक भाषा-वैज्ञानिक के रूप में डॉ नेमीचन्द जैन ने भीली भाषा के सबन्ध में जो शोध-प्रबन्ध लिखा है, वह अपूर्व है। अद्भुत है। इस दिशा में उन्होंने जो कठोर श्रम किया है, वह तमिल कहावत 'काय कवै कैलाश' का हिन्दी अनुवाद कहे तो अत्युक्ति नहीं होगी- काया (शरीर) से किया गया श्रम (तप) कैलाश (के उच्च शिखर) तक पहुँचा देता है। डॉ जैन ने अपनी इस थीसिस के लिए आदिवासी क्षेत्रों की जो खाक छानी है— वह एक उदाहरण है शोधार्थियों के समक्ष। आज देश में पी-एच डी डिग्रीधारियों की बाढ़-सी आ गई है। जिसे देखकर आश्चर्य होता है।

डॉ नेमीचन्द जैन ने अपने भीली भाषा शोध-प्रबन्ध द्वारा हिन्दी साहित्य को नमृद्ध किया है। कभी भगवान् श्रीराम ने अपने चौदह वर्ष के वनवास-काल में अवदान और आकलन

भीलो/निषादो से जीवन्त सम्पर्क साधा था- यह केवल मिथक कथा नहीं है, बल्कि एक निर्भ्रान्त सचाई है। इसे डॉ जैन ने अपने इस शोध-प्रबन्ध से ससिद्ध कर दिखाया है।

महापंडित राहुल साकृत्यायन, परिव्राजक सत्यदेव और इनके पूर्व स्वामी विवेकानन्द एव महात्मा गाँधी ने अपने ज्ञानवर्धक यात्रा-वृत्तान्तो से लोगो मे एक रुझान, एक अथाह जिज्ञासा और कौतुहल जगाया है। इस दिशा मे डॉ नेमीचन्द ने भी एक स्तुत्य योगदान किया है। उन्होने इस देश के विस्तृत भूभाग की यात्रा की है और उसका दिलचस्प वृत्तान्त प्रस्तुत किया है। इसमे लेखक एक नये 'सहस्राक्ष' रूप मे जो कुछ कहता है, दिखाता है, अनुभव कराता है, उसे पाठक 'गूँगे के गुड जैसे स्वाद' की भाँति ग्रहण करता है। इस स्वाद को वह बनाए रखना चाहता है और इसकी समाप्ति पर एक अजीब-सी अतृप्ति महसूस करने लगता है। उनके यात्रा-वृत्तान्तो मे एक मनोहारी शब्द-चित्रो की माला हमसे सवाद करती है। उनके द्वारा प्रस्तुत वातावरण से हमारा अनायास ही साधारणीकरण हो जाता है। यही वह बिन्दु होता है, जहाँ उनके यात्रा-वृत्तान्तो के कपाट खुलने लगते है और किसी राजप्रसाद के मखमली कालीन पर बैठा हुआ पाते है।

यह सही है कि अभी उन्हे विदेश-यात्रा का सुयोग प्राप्त नहीं हुआ है, उनकी यायावरी अपने विशाल देश तक ही मर्यादित है, लेकिन जब भी उन्हे यूरोप, अमेरिका या एशिया, अफ्रीका के मुल्को की यात्रा का अवसर प्राप्त होगा, वे अपने जिज्ञासा-तृप्तिमूलक यात्रा-वृत्तान्तो से हिन्दी साहित्य को समृद्धि का गौरीशकर अर्पित करेगे। ऐसा उनके पाठक-समूह का विश्वास है।

डॉ नेमीचन्द जैन के समक्ष चिन्ता और चिन्तन का मुख्य विषय इक्कीसवी सदी के भविष्य को लेकर है। वे नहीं चाहते कि देश मे हिंसा का बहुरंगी व्यापार अबाध गति से चलता रहे, आधुनिक यन्त्रीकृत वध-शालाओ मे प्रतिदिन मूक और मासूम पशुओ का कत्ल होता रहे, विदेशी मुद्रा कमाने के खातिर अरब देशो को माँस का निर्यात होता रहे, देश की पशु-सम्पदा का विनाश हम चुपचाप/निष्क्रिय देखते रहे, आखिर इस सर्वक्षयी चक्र को कौन रोकेगा? हमारी आवाज कब बुलन्द होगी? महावीर, बुद्ध और गाँधी के देश मे क्या हम सब हतवीर्य, शिथिल सकल्प सिद्ध होंगे? यह आत्म-पीडन उन्हे झकझोर रहा है/व्याकुल कर रहा है। इसीका यह प्रतिफलन है कि वे अविराम गति से अपनी कलम को चला रहे है। उसे उन्होने 'रुद्र की तीसरी आँख' बना दिया है। फिलहाल यह गाँधी के एक व्यक्ति विनोबा के सत्याग्रह-सा लग रहा है।

डॉ नेमीचन्द ने अपनी तपोज्ज्वल पत्रकारिता के अन्तर्गत समालाप-विधा (वातचीत) को एक नई ऊँचाई पर सम्प्रतिष्ठ किया है। उन्होने अब तक जितने भी महान् व्यक्तियो, नर-रत्नो, मुनियो और क्षेत्र-विशेष की हस्तियो से साक्षात्कार कर

ममालाप को जो सौष्टव/सौन्दर्य और अन्तरगता का पुट दिया है, वह अपनी एक अनोखी विणिष्टता रखता है। व्यक्ति-विशेष की हृदय-गुफा से रत्नों को खोज निकालने में उन्हें महारत प्राप्त है। साप्ताहिक/पाक्षिक और मासिक पत्रों की अलग-अलग पहचान, गुण/धर्म/चरित्र को उन्होंने जिस कुशलता से रेखांकित किया है, उससे हिन्दी साहित्य की प्राणवत्ता में अभिवृद्धि हुई है।

डॉ. नेमीचन्द भाषा-वैज्ञानिक हैं। उन्होंने हिन्दी भाषा के गठन में एक ऐसी रवानी विकसित की है, जिसमें हिन्दी-उर्दू भाषाओं के सगम और समन्वय से उसमें सूक्ष्म-से-सूक्ष्म भावों को अभिव्यक्त करने का सामर्थ्य प्राप्त हुआ है। इस दिशा में आचार्य किशोरीप्रसाद वाजपेयी ने जो प्रयास किये हैं, उनके बाद डॉ. जैन ही ऐसे एकमात्र अनुसंधायक के रूप में सक्रिय हैं, जिन्होंने भारत की समसामयिक सस्कृति के अनुरूप हिन्दी के विकास का बीड़ा उठाया है। वे आज भी सृजनरत हैं। सृजन की धकान को उन्होंने हमेशा नकारा है। अब तो यह उनकी एक आदत-सी बन गई है।

हिन्दी साहित्य की प्रायः सभी विधाओं को उनका सस्पृश्य प्राप्त हुआ है। गद्य-पद्य दोनों में उनकी समान गति है। उन्होंने अपनी साहित्य-साधना के प्रथम चरण में जितनी भी कविताएँ लिखी हैं, उनकी वानगी में एक ताजगी है। उसमें लय है, गति है, ध्वन्यात्मकता है। उन्हें किसी वाद-विवाद की टकसाली मुहर नहीं लगायी जा सकती। उनका शिल्प मौलिक है।

कविता-सृजन की बनिस्वत गद्यात्मक रचनाएँ कई गुना अधिक हैं। उनमें विविधता है। ये विपुल मात्रा में हैं। उनमें जहाँ जैनैन्द्रकुमार का गाभीर्य है, गहराई है, वही आचार्य रजनीश (ओशो) की तरल तार्किकता के दर्शन होते हैं। प्रेमचन्द की मादगी/माफगोई उनके साहित्य में पद-पद पर मिलती है। उनकी वचनभंगिमा में एक लचीली भ्रूवद्धता है। बड़ी-से-बड़ी बात सक्षिप्तता से कह देना उनकी एक ऐसी खासियत है, जो विरलो में ही पायी जाती है।

हिन्दी-जगत् को उनके जैसे समर्थ/वर्चस्वी/ममी/धमी साहित्यकार, पत्रकार, चिन्तक और विचारक में बहुत कुछ पाने की आशा/अपेक्षा और समुत्सुकता रखना स्वाभाविक है। प्रकृत है। अभी उनके अवदानों की सीमा-रेखा को चिह्नित करना कठिन है, लेकिन यह भूमितिक मत्य है कि डॉ. नेमीचन्द जैन के अब तक के और आगत भविष्य के अवदानों से हिन्दी साहित्य-भण्डार समृद्ध होगा। पर्वताकार बनेगा। ऐसे पुनक-पर्वोले क्षण पर उनका विशाल पाठक-सघ उनकी सारस्वत साधना का अभिवन्दन ही करेगा। प्रभु उन्हें मौ वसन्तो का अमृत प्रदान करें। □

डॉ. नेमीचन्द्र जैन का जैन साहित्य को योगदान

□ मुरेश सरल

कल्पना कीजिए कि आप देश के एक जाने-माने कृषि-पंडित हैं, आपने अपनी उर्वरा भूमि से उत्तम प्रकार की इच्छु-फसल (गन्ने की खेती) प्राप्त की है, उममे-मे आप चुने हुए गन्नों को स्वच्छ पानी में धोकर उनसे भट्टी की आँच के सहारे अत्यंत मिष्ठ और रुचिकर मिश्री तैयार करते हैं, फिर आप उमे काँच की शुभ्र चमकती बरनी में रख देते हैं, कुछ हरे रंग की बरनी में, कुछ पीले रंग की बरनी में और कुछ चीनी मिट्टी की बरनी में। अब आप से कोई पूछे कि किस बरनी की मिश्री उत्तम है, या अधिक मीठी है, तो आप क्या उत्तर देगे?

डॉ. नेमीचन्द्रजी जैन की लेखनी से सरजे/रचे साहित्य के साथ भी ऐसा है, एक 'साहित्य-पंडित' ने साहित्य की सर्जना की, पचास साल से उनकी तप्त कडाही में उच्च साहित्य निःसृत होता रहा, वे कडाही को गरम रखने स्वतः ईंधन बन कर जलते रहे, तैयार हो जाने पर कुछ साहित्य कविता की बरनी में, कुछ लेख की, कुछ कथा की, कुछ वार्ता की बरनियो में रख दिया, अब यदि कोई प्रश्न करे कि उनकी किस बरनी (किताब अथवा विधा) का साहित्य उत्तमोत्तम है तो स्वतः वे या देश का कोई भी आलोचक-समीक्षक, साहित्य-मर्मज्ञ क्या बतलाएगा?

अतः मैं यह चर्चा करते हुए भी नहीं कह पा रहा हूँ कि उनकी कविताएँ अच्छी हैं या कथाएँ, लेख उत्तम हैं या कोई अन्य विधा?

डॉ. साब ने सही मायने में विधाओं का उपयोग सीढ़ियों के मानिन्द किया है, वे अपने विचार-मंच पर चढ़ने के लिए कभी कविता की सीढ़ी लगाते पाए गए हैं तो कभी कथा की, कभी गभीर लेखों की तो कभी सार्थक व्यंग्यों की। अतः उनकी विधाओं को अच्छा-बुरा नाम या सर्वनाम देने के बजाय उन पर रससिद्ध चर्चा करना मेरा उद्देश्य है।

चर्चा करते हुए मैं उनकी उन सीढ़ियों को कदापि स्पर्श नहीं करता जो साहित्य-मंच से नहीं टिकाई गई हैं और सपादन के उदात्त दायित्व को पूर्ण करने उनकी लेखनी उन सीढ़ियों पर जी-तोड़ कर चली है, पर वह अनेक बार साहित्य के छत तक नहीं जा सकी है, विचार-सम्प्रेषण के राजमार्ग पर ही चलती रही है। परंतु, उसमें बिलकुल साहित्य नहीं है, यह भी नहीं कहा जा सकता है। उनके सपादन वाले कार्य ने पचास सालों में यह सिद्ध कर दिया है कि सपादन की कुटीर के खम्भों के रूप में जो चार सशक्त बल्लियाँ खड़ी हुई गडाई गयी हैं, वे साहित्य के वृक्ष ही की लकड़ियाँ हैं।

मुझे केवल उनका वह लेखन सामने रखना है जो 'जैन साहित्य' के मंदिर में निर्मित वेदी पर स्फटिक मूर्तियों की तरह प्रतिष्ठा प्राप्त है।

साहित्य का 'मूल' किसी विधा से जुड़ा रहता है अतः साहित्य के धरातल पर 'विधा' की चर्चा/समीक्षा इस आलेख का मुख्य उद्देश्य है। उनके समस्त लेखन को दो भागों में रख दिया जाए, एक - काव्य प्रखंड, दूसरा - गद्य प्रखंड। जाहिर है कि इन दो प्रखंडों की सीमा में आने वाले कुछ शब्द-चित्र ही चर्चा में स्थान पा सकेंगे, वे सब नहीं जो पत्रिकाओं को सजाने-सँवारने के लिए लिखे जाते रहे हैं। मेरा मतलब यह कि लेख लेख होता है, सपादकीय सपादकीय। तो पत्रिकाओं के मैदानी क्षेत्र में डॉ. माव ने लेखों और सपादकीयों को इतना गड्डम-गड्ड किया है कि उनके सपादकीयों को भी साहित्य की श्रेणी में धरा जाने लगा। मैं इधर कठोरता से चलता मिलूँगा, आम को आम और इमली को इमली कहने का साहस करूँगा।

उनकी ११० पुस्तकों में हजारों पृष्ठों की सामग्री है, पर मैं केवल वे पृष्ठ चर्चा में ला रहा हूँ जो गद्य या पद्य में, केवल मौलिकता से सरोकार रखते हैं। ध्यान रखें, पत्रकारिता के धरातल पर उनके द्वारा लिखित समस्त पुस्तकें, समस्त पृष्ठ, समस्त पंक्तियाँ चर्चा में लाई जा सकती हैं, पर साहित्य के धरातल पर यह संभव नहीं है।

डॉ. नेमीचन्द्र के पद्यात्मक साहित्य को पहले छू रहा हूँ। उन्होंने कविताओं की पोथी पृथक् से बनवाई हो ऐसा नहीं है, वे कविताएँ तो रचते रहे, पर समस्त रचनाओं की एक पृथक् किताब नहीं बना/बनवा सके। कहे उनके साहित्य का एक पूरा खंड 'स्फुट' बन कर रह गया था। हाल ही में उनकी गद्यागद्य रचनाओं का एक चार सौ पृष्ठीय ग्रंथ तैयार किया गया है— 'डॉ. नेमीचन्द्र जैन साहित्य एक अवलोकन' जिसमें काव्य प्रखंड के मात्र ४१ पृष्ठ देखने को मिले हैं। इसका मतलब है कि उन्होंने पचास वर्ष में मात्र ४१ पृष्ठों की काव्य-सर्जना की है, कुछ अभी अप्रकाशित भी मान लें तो वे १०-२० हो सकते हैं। कहे, कुल ६० पृष्ठ लंबी है उनकी काव्य-यात्रा।

इतनी कम कविताएँ लिखने से कोई राष्ट्रीय मंच पर चर्चा के लायक बनते नहीं देखा गया है स्वतंत्र भारत में। परंतु जब मैं उनकी कविताओं में-से होकर गुजरता हूँ तो लगता है कि कविता का मूल्य पृष्ठ-संख्या से नहीं, उसकी भावभंगिमा से और भीतरी गहराई से बनता है। पढ़ते-पढ़ते उनकी सकलित ४३ कविताओं से सजे-सँवरे समस्त ४१ पृष्ठ मेरी आँखों से होकर मन भूमि तक चले जाते हैं। तब लगा कि यदि ४१ पृष्ठ की एक लघु पुस्तिका बनाई जाती, तो भी, उसकी रचनाओं के कारण वह एक 'मूल्यवान् ग्रंथ' का दर्जा प्राप्त करने में सक्षम रहती। इन पृष्ठों में उनके काव्यानुवाद शामिल नहीं हैं।

श्री प्रेमचन्द्र द्वारा संपादित डॉ. साव की एक अन्य पुस्तक जिसका नाम है 'कविताएँ' मेरे समक्ष कुछ वाद में आती है। ९६ पृष्ठों की इस पुस्तक में कुछ अधिक अवदान और आकलन

काव्य-सामग्री पढ़ने को मिलती है, माने, उक्त ४१ पृष्ठ तो इसमें है ही, अन्य ५३ पृष्ठों पर भी काव्य के गणि-मुक्ता चमकते मिलते हैं, जिनमें डॉ साब द्वारा किये गए कुछ काव्यानुवाद/भावानुवाद भी हैं।

जैन साहित्य को योगदान के कोण पर उनकी समस्त काव्य-रचनाओं को रखता चलता हूँ तो लगता है कि आदि से अंत तक, कहे सन् १९४४ से १९९९ के मध्य, वे काव्य लिखते हुए जैन दर्शन को पल-मात्र भी आँखों से ओझल नहीं कर सके हैं। अतः आचार्य अमितगति-कृत काव्य का अनुवाद 'सामायिक पाठ' हो या आचार्य मानतुग-कृत भक्तामर स्तोत्र का अनुवाद हो या आचार्य कुदकुद के 'समयसार' का छाया अनुवाद हो अथवा उन्हीं (डॉ साब के) द्वारा लिखित मौलिक काव्य 'एक वास-वसन-मुक्त जीवन दर्शन' (सदर्भ आचार्य विद्यासागर) अथवा 'ॐ एक ग्रंथ' अथवा 'मैं सराक हूँ' आदि शब्द-रचनाएँ, सशक्त ढंग से जैन दर्शन का महत्त्वपूर्ण अंग बन कर उदित हुई हैं।

उनकी छोटी-छोटी रचनाओं— 'विश्वास की बात करते हो', नि शब्द कविता 'छुओ नहीं', 'सोचा बहुत', 'हर दफ्तर' आदि में वह तत्त्व और वह रसायन घुले मिलते हैं जिनसे जैनधर्म का विराट् मंच लीप-पोत कर पावन किया जाता है। कहे उनमें कुछ चदन-सा भी है, कुछ गगाजल-सा भी।

संपूर्ण रचनाओं में कुछ ऐसी भी हैं जो 'जैन' के लिए नहीं हैं, या यों कहे— जैन भर के लिए नहीं हैं। वे रचनाएँ हैं— जय जय भारत माता, अय युवक उठो, भारत की स्वातंत्र्य वेदी, और दीपमालिके। इनमें वह है जो सार्वभौमिक होता है, जो एक धर्म, एक जाति या इकतरफा चिन्तन से परे है।

अगर मैं उनके काव्य का यथार्थ परिचय उन्हीं के (डॉ साब के) शब्दों में दूँ तो आप आश्चर्य करेंगे, पर है यहाँ एक ऐसा आधार जो विषय पर साफल्य सूत्र देता है, वह है उनकी कविता 'मेरी पुस्तक में'।

फिर लिखते हैं— 'कही अहिंसा बैठी हँसती, कही प्रेम की सुंदर बस्ती। कही एकता की है मस्ती। सब बातें हैं विलकुल सस्ती— मेरी पुस्तक में।'

डॉ साब का काव्य-प्रखंड ही क्या, गद्य-प्रखंड का परिचय भी उक्त कविता में आज में ५५ साल पहले घोषित कर दिया गया था, उनकी लेखनी द्वारा जो आज पृष्ठ-पृष्ठ पर देखने-पढ़ने को मिल रहा है।

मो परिचय में कहे गए उनके शब्द, फिर मेरे और उसके बाद आपके (पाठक के) कही भी भ्रम का परिवेश नहीं बना सकते, डॉ नेमीचन्दजी के काव्यामृत से जैन वाङ्मय का स्वास्थ्य, स्वरूप और आकार निखरा है। छवि-सौंदर्य बढ़ा है। आधुनिक जैन साहित्य को उनके योगदान का इतिहास, यहाँ से ही बनता है, इस कृति से ही बनता है, जिसका नामकरण किया गया है— 'कविताएँ।'

मै डम/ऐसे लेखन के लिए डॉ साब को इतिहास-पुरुष कहता हूँ। मगर वे तो साहित्य-संसार के पारस-पुरुष भी हैं। उनकी हर कविता ही नहीं, कविता की हर पंक्ति आधुनिक जैन साहित्य को स्थायी मंच देती है। क्या इससे बड़ा योगदान अन्य हो सकता है? यदि होता हो तो आप भी बतलाएँ, बोलने-बतलाने के लिए हम सब स्वतंत्र हैं।

यदि उनकी पुस्तक 'कविताएँ' को अवदान का एक बड़ा तारा कहे साहित्यकाश का, तो उनकी रचना-प्रक्रिया और दार्शनिक वैभव को किरणावली कहना होगा, कुछ किरणें आप भी अवलोके -

आचार्य अमितगति-कृत सामायिक पाठ के हर श्लोक का अनुवाद मात्र शाब्दिक अनुवाद नहीं है, उसमें अनुवादकर्ता ने अपने सोच की ऊर्जा और शब्द का धन ऊँचीच वार, उमे हिन्दी का अमरत्व प्रदान कर दिया है। बीसवे पद्य में शब्दों का प्रयोग देखे, वे तीर्थंकर भगवान् को एक पंक्ति में 'केवलज्ञानमयी' कहते हैं तो दूसरी में 'अमरजयी'। यदि कोई साधारण विद्वान्/कवि इसका अनुवाद करता तो वह सीधा-सीधा 'केवलज्ञानी' और 'अमर सैनानी' कह कर अनुवाद और तुक का लाभ उठता और कार्य से मुक्ति पा जाता, परंतु डॉ नेमीचन्द्र ने अनुवाद-कार्य को भी मौलिकता की स्वर्ण सज्जा में-से होकर, निकाला है, अतः अमर रचना का अनुवाद भी अमर कहा जा सकता है। रचना या कार्य की यही अमरता और मौलिकता आज जैन साहित्य की विशिष्ट वस्तु बन कर जैन साहित्य-संसार में जगमग कर रही है।

यही भावभूमि, यही उद्देश्य और यही तप उन अनुवादों में डॉ साब ने स्वीकार किया है जिनकी मूल रचनाएँ - आचार्य कुदकुद ने, आचार्य मानतुग ने या अन्य महापुरुषों ने की हैं। महाकवि रदधू, महाकवि बनारसीदास आदि के साहित्य के साथ भी उन्होंने श्रेष्ठ न्याय किया है।

अपनी कविताओं में भी, वे वही तेवर और वही राह चुनते हैं, जिनसे 'मौलिकता' नाम का सर्वश्रेष्ठ गुणधर्म पुष्पित-पल्लवित होता है। एक कविता है - शीर्षक 'मेरा जीवन' में वे अपने माध्यम से संसार के उन समस्त मनीषी जिज्ञासुओं का बोध कराते हैं जिनके प्रश्नों का आधार सत्यान्वेशी है, वे लिखते हैं- 'प्रश्नवाचकों की एक विराम पंक्ति है/शायद यह एक ऐसा बीहड़ वन है/जिसमें अनबोये/बिन बरखा के/विस्मय के, प्रश्नों के/चिरवे उग आये हैं'। ऐसा लेखन आधुनिक जैन साहित्य का मील का पत्थर बनता है तो हमें हर्ज क्यों हो? हर्ज उन्हें हो सकता है जो लिखने के नाम पर एक हजार कविताएँ लिख चुके हैं, पर साहित्य-मार्ग के मील के पत्थर क्या, साधारण कर नही बना पाये।

लेख की लवाई के भय से मैं अधिक उदाहरण नहीं देना चाहता, पर पाठकों से कहना चाहता हूँ कि चलो तो सही रास्ता चलो, लिखो तो मौलिक लिखो, रचना

कर्म और कर्म चलाने हुए हम दोनों स्थानों पर भटकते ही रह जाएँगे और हमारा चला हुआ पथ और लिखा हुआ पत्र (कागज) हमें ही चिढ़ाता रहेगा। अतः डॉ. नेमीचन्द्र जैन के काव्य मे/साहित्य-समार में सरोकार रखने वाले जन/महाजन तनिक-ना सामप्रकाश तो पा ही सकते हैं। सच वही प्रकाश तो है वह योगदान जो डॉ. माधव आर्जुन जैन साहित्य को दिया है। □

उनके गद्य-प्रगट्ट की चर्चा करें, तो उसे अनेक भागों में विभाजित कर देगना-समझना-सुनना होगा। काव्य-विधा की तरह गद्य साहित्य में कहानी-विधा और नाटक-विधा प्रकृत स्थान रखती है, जबकि अभी व्यंग्य-विधा, वार्ता-विधा — वार्ता-विधा तो समीक्षक-समार की ओर में कोई पृथक् मान्यता नहीं दी गई है, मान एक ही या और भी विधाएँ मूल रूप में कहानी-विधा और नाटक-विधा की भाँति उप-शर्णाएँ ही हैं। डॉ. नेमीचन्द्रजी का संपूर्ण गद्य-साहित्य उक्त दो प्रमुख विधाओं (कहानी और नाटक विधाओं) के क्षेत्र में प्रकाशित है, प्रकाश विरगता प्राप्त है। उन्होंने पथ में कहानी या नाटक नहीं लिखे हैं, पर उनके लेखन की शक्ति और क्षमता के अनेक-अनेक प्रणालियों पर वे चले हैं, जैसे बातचीत, वार्ता, परिचय, आत्मकथा, समीक्षा, यात्रा, आत्मकथ्य, यात्रा-वृत्तान्त, पत्र, जीवन-प्रगट्ट, वार्ता-प्रणालियाँ जैसी विधा में आधुनिकता के सच पर भारी धम और सृज-कर्म का साथ प्रगट्टा ही है, यों ही पृथक्-पृथक् कृत नहीं है पर वे सब कहानी, नाटक और वार्ता-प्रणालियों के समोपार्ण मिल सकते हैं।

अतएव उनके हजारों पृष्ठ के गद्य साहित्य को साहित्य की मुख्य धारा के समानान्तर एक पृथक् प्रशस्त धारा कहा जाए तो अन्यथा न होगा।

निबन्ध-विधा के वे महारथी हैं, उनके सैकड़ों निबन्ध ही उनके साहित्य के अस्तित्व के प्रतीक हैं और हैं वे साहित्य के प्राण। लगभग सभी निबन्धों की रचना-प्रक्रिया आधुनिक जैन साहित्य की संरचना से जुड़ी हुई है। फलतः प्रेमचन्दजी जैन ने उनके आलेखों को 'सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक अनुशीलन के आधुनिकता-बोधक निबन्ध' कहा है जो मेरी लेखनी में समर्थन पाता है।

डॉ. सावर निबन्धकार या साहित्यकार से पूर्व एक विराट् दार्शनिक हैं अतः उन्होंने दीन-दुनिया और दीनधर्म के रहस्योद्घाटन और यथार्थ स्वरूप की जानकारी दे देने के निमित्त सहस्रों शीर्षकों के अतर्गत शताधिक विषयों पर निबन्ध लिखे और जैनधर्म के साथ-साथ जैन साहित्य के सही प्रहरी भी बन सके। ऐसे प्रहरी जो साहित्य, संस्कार और सभ्यता की चौकसी तो करता ही है, सही लालन-पालन भी करता है, इन दो श्रेष्ठ कर्तव्यों - चौकसी और लालन-पालन के साथ-साथ वे साहित्य का नवनिर्माण का कार्य भी मुस्तैदी से सभाले रहे हैं, और ऐसा-ऐसा साहित्य सर्जन करने में साफल्य पा रहे हैं जो जैन समाज और जन-समाज को समान रूप से ऊर्जा दे सका है।

निबन्ध के साथ-साथ उनकी अन्य स्वरचित/स्वनिर्मित विधाएँ भी जैन साहित्य को अधुनातन जानकारी से लबालब मिली हैं। जब वे किसी महापुरुष की वातचीत करते हैं तो उनके प्रश्न ध्यान देने योग्य होते हैं, उनकी प्रश्नोत्तरों से व्यक्ति को आत्ममथन कर डालने की स्थिति तक ले जाती हैं जिनकी उत्तरों से सागर में वे-वे मोती-माणिक निकलवा लेती हैं जिनकी उत्तरों से जैन साहित्य की होती है। वस उनके प्रश्नों का ही वह समान है जो जैन समाज में रहा महामानव आधुनिक जैन साहित्य की झोली में है।

इतना ही नहीं, मौलिकता की दृष्टि से उसे सन् १९६२ तक प्रस्तुत किये गए अनेक अधिनिबन्धों के मध्य सर्वश्रेष्ठ निरूपित किया गया था।

आदमियों/व्यक्तियों से साक्षात्कार करने वाले डॉ साब सन् १९६० से अब तक शब्दों में साक्षात्कार कर रहे हैं, उन्होंने १९६२ के आसपास, भीली शब्दों से साक्षात्कार करने कई माहों तक भील (लोगों) से साक्षात्कार किया और भारी श्रम के पश्चात् चार हजार पाँच सौ शब्दों के गले में माला पहिना कर, उन्हें अपने 'भीली शब्द-कोश' में प्रतिष्ठित किया। आज यह शब्दकोश शोधार्थियों के मार्ग पर दीपक का कार्य कर रहा है। उनके ये दोनों कार्य (भी) जैन साहित्य के भण्डार के उस कक्ष में स्थान पा रहे हैं जो महयोग और 'आधुनिकता' के बोध के लिए चर्चित है।

१९६२ के किसी एक माह में उन्होंने उक्त शोध-प्रबन्ध प्रस्तुत किया था और उसी वर्ष नवंबर में उन्हें पी-एच डी की उपाधि से नवाज दिया गया था, बाद में उन्होंने डी लिट् के लिए 'भीली का व्युत्पत्तिक शब्दकोश' का मन बनाया, पर संपादन-कार्य में अवसर ही न मिला, अतः ग्रंथ का कार्य, आज भी शात पड़ा है। संपादन मात्र का कार्य उन पर नहीं था, उसी दौर में उन्होंने अन्य शोधार्थियों के लिए ग्यारह लघु शोध-प्रबन्धों का निर्देशन भी किया था।

मैंने कहा था कि वे शब्द में साक्षात्कार करते हैं, इस विषय पर उन्होंने एक बड़ा कार्य किया आधुनिक जैन साहित्य के खेत (क्षेत्र) में, उन्होंने शब्दों को परखना शुरू किया, उनमें शब्दानुशासन देखा, उनके भीतर छुपा शब्द-मयम विलोका, शब्द की मत्ता का नगी आँगों में दर्शन किया, शब्द के अर्थ और शब्दार्थ तक पेगें भरी, शब्द की पहचान निर्धारित की, शब्द की अस्मिता पर प्रकाश डाला, शब्द का जीर्णोद्धार किया, शब्दों में अर्थ-परिवर्तन की गुंजाइशों पर ध्यान दिया, शब्द के सही अर्थ में नेकर उमकी माया (जाल) तक यात्रा की और शब्द के सार्थक उपयोग पर ग्रहण की। उनका मंत्र कर डाला तो वे ही नहीं, जैन साहित्य भी समृद्ध हुआ।

शब्द के बाद उन्होंने शब्दकोशों की रचना तो की ही, ममार के अनेक शब्दकोशों का परिचय जनसामान्य के समक्ष लाए। उनके योगदान का आकलन निम्नार्थ है 'स्योसि जो विद्वान् 'शब्दधर्म' और 'शब्दकोश' जैसे कठिन कार्यों को लेकर चला रहा हो, वह अपनी 'आकाशवाणी-वार्ताओं' को लेकर आकाशवाणी में भी सार्थक पाया गया है। डॉ साब ने आकाशवाणी में मेकडो वार्ताएँ पढ़ी, परन्तु हर वार्ता के लेखन और हार्ड ने आधुनिक जैन साहित्य का योगदान दिया, कोई भी वार्ता पढ़ा-पढ़ा में नहीं फिसली उनके लक्ष्य को निरन्तर करती ही मिली।

हाँ, उन्होंने उपन्यास नहीं लिखे हैं, पर उपन्यास में बड़े कुछ पैगें लेखन-कार्य लिखे हैं जिन्हें समझ उपन्यास मानने नहीं सकते, तो भी आलोचनाएँ उन्हें उपन्यास समझना पड़ेगी? डॉ साब ने अन्यान्य उपन्यासों पर अपनी दृष्टि डाली है, कथा-संग्रहों को पढ़ा है। आलोचना निबन्ध लिखे हैं, सांस्कृतिक साहित्य के आधार की

चर्चा की है, महात्मा गाँधी और विवेकानन्द सहित, गणेशप्रसाद वर्णी, आचार्य शान्तिसागर, आचार्य विद्यानन्दजी आदि की जीवनियाँ गहराई से पढ़ी है, उन पर लिखा है, विवेचन किया है। हिन्दी की प्रथम आत्मकथा प बनारसीदास कृत 'अर्द्धकथानक' पर तो उन्होंने काफी कुछ प्रकाश डाला है, कहने का तात्पर्य यह कि वे उपन्यासकार, कथाकार, कहानीकार व्यंग्यकार, कवि, नाटककार, वार्ताकार की पृथक्-पृथक् तस्त्रियाँ अपने व्यक्तित्व पर नहीं टाँगते देते, अतः उन्हें 'साहित्यकार' कहकर उक्त सभी स्वरूपों का 'एकत्व' उनमें देखते हैं हम। एक सफल साहित्यकार, एक आचार्य-साहित्यकार, हों एक महान् रचनाकार कह कर भी लगता है कि उन्हें कुछ और-और कहा जाए, क्योंकि उनकी लेखनी ने मात्र डॉ. नेमीचन्द का व्यक्तित्व वुनन्द नहीं किया, समग्र जैन साहित्य को वुलन्दियाँ दी है। आधुनिकता-बोध का सोच दिया है। वैचारिक ओढ़नी दी है, शब्द-ज्ञान का आँचल दिया है।

आपने सुना होगा कि जब कोई वरिष्ठ और सिद्धहस्त शास्त्रीय संगीत का गायक शास्त्रीय राग अलापता है, तब बीच में यदि उसे खौंसी आ जाए तो वह खौंसी भी एक नया राग बनकर निकलती है श्रोताओं के समक्ष, यही स्थिति में साहित्य के चक्रवर्ती डॉ. नेमीचन्द जैन में देख रहा हूँ, वे एक छोटी-सी चिदठी भी लिखते हैं तो उसमें-से साहित्य झँकता दीखता है।

उनकी यात्राओं को ही ले ले, वह एकदम साहित्य नहीं है, पर पढ़ने के बाद वे साहित्य के एक हिस्से के रूप में अपना परिचय दे जाती है। यात्राओं को साहित्यकार कभी-कभी एक हल्की उपेक्षा से देखते-पढ़ते हैं, पर डॉ. साब, जिन्हें साहित्य का आचार्यत्व प्राप्त है, की दृष्टि से देखें तो ज्ञात होगा कि— (१) यात्राएँ ज्ञान और गति से जुड़ा साहित्य है। (२) हर वार वे कुछ नया-नया जोड़ जाती है जीवन से, चिन्तन में। (३) यात्राएँ साहित्यीय दौलत की खरी मुद्राराशि है। (४) सबन्धितों को जोड़ते-जोड़ते यात्राएँ खुद को खोज लेने में सहायक सिद्ध होती है। (५) यात्राएँ अनुत्तरित प्रश्नों का अभिप्रेक करती है और उत्तर का गद्योदक प्रदान करती है। (६) वे साहित्य और आदमी में छुपी मौलिकताओं को उद्घाटित करती है। (७) अकेले रहने (पढ़ने-लिखने-कहने) का बल देती है। (८) यात्राएँ ही धीरे-धीरे तीर्थयात्रा बनने लगती है। (९) यात्रा सांस्कृतिक, साहित्यिक और धार्मिक प्रवास है।

उनकी यात्राओं के वृत्त/वृत्तान्त पढ़ने के बाद हमें लगता है कि हमने जैन साहित्य का एक पाठ अभी-अभी पूरा कर लिया है, जिसमें धर्म भी गुम्फित था। डॉ. साब का नेमन सरिता की तरह बहता है और उसके किनारे बातचीत, जैन विद्या के पाठ, गोध-प्रबोध, शब्दावलोकन, शब्दकोश, कविता, कहानी, बोधकथा, जीवन-प्रसंग, आकाशवाणी-वार्ताएँ, संपादित पुस्तकों की भूमिकाएँ, पुस्तकों और पत्र-पत्रिकाओं की समीक्षाएँ, यात्राएँ आदि नाम के प्रशस्त और पावन 'घाट' मिलते-बनते जाते हैं। उनके दो घाट और हैं दैनिकी लेखन और पत्र।

दैनदिनी-लेखन में उनका अपना आत्मकथ्य ही पढ़ने को मिलता है, पर वह साहित्य के जैन धरातल पर होता है। कहे गत अर्धसदी की अवधि में जो डायरियाँ लिखी गई हैं, उनमें, अधिकांश पत्रों में जीवन के अनुभव उतारे गए हैं शेष में सामान्य विवरण। वे कहते हैं कि डायरी-लेखन एक महत्त्वपूर्ण कार्य है, वह मात्र व्यस्तताओं अथवा स्मरणीय कार्य-सूची का निर्जीव व्यौरा नहीं है। यदि व्यक्ति के साथ हमारा धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, साहित्यिक, राजनैतिक और आर्थिक क्षेत्रों से जुड़ा नेतृत्व डायरी लिखना शुरू कर दे और बाद में, कुछ माह बाद, उसे पढ़ तो जीवन के अनेक समाधान स्वतः के बलबूते प्राप्त किये जा सकते हैं।

डॉ साब की पुस्तिका-‘डायरी मैं ऐसे लिखता हूँ’ जो जन पढ़ेंगे वे डायरी और डायरी-साहित्य/चिन्तन को समझ सकेंगे। यो उनकी डायरी का हर पन्ना जैन साहित्योन्मुखी पाया गया है।

डायरी बड़ी बात है, उनकी एक चिट्ठी, मैं पत्र नहीं कह रहा क्योंकि वह बड़ा हो सकता है, चिट्ठी की बात कर रहा हूँ जो पोस्टकार्ड पर है, होती है, को पढ़ ले, लगेगा कि एक निबन्ध पढ़ने का लाभ मिल गया है। तात्पर्य यह कि उनकी चिट्ठी-पत्री भी, साहित्य और धर्म का संदेश कहती मिलती है।

तो जिस पुरुष ने पूरे जीवन को पचास वर्षों से साहित्य के अर्क में डुबो कर रखा हो, उसके किसी भी पोर से अन्य बातें नहीं आ सकती, बस साहित्य की सुवास ही आती मिलेगी। अतः डॉ साब को, सूँघ कर, थथोल कर (स्पर्श कर) या अन्य किसी तरीके से देखे-पहिचाने, वे जैन साहित्य का एक महामहाता उद्यान के रूप में ही मिलेंगे। बहुमुखी प्रतिभा-सपन्न, बहुआयामी व्यक्तित्व के स्वामी डॉ नेमीचन्द्र जैन वर्तमान भारत में, भाषा-ज्ञान के महाचार्य, महामनीषी कहे जाएँ, पुकारे जाएँ तो मेरे साथ-साथ उनके हजारों पाठक गौरवान्वित होंगे। एक सौ दस पुस्तकों को सार्थक जन्म देने वाले वे देश के महान् रचनाकार, जीवन के आदि से अब तक, आधुनिक जैन साहित्य के कर्ता और प्रणेता कहे जाते रहेंगे। आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी और आचार्य महावीरप्रसाद के बाद निबन्ध के आकाश के दिवाकर के रूप में वे हमारे सामने आये हैं।

इतना सब लिखने के बाद मुझे आश्चर्य है कि मैं उनके गद्य-लेखन में-से कोई एक उदाहरण न रख सका, उसका कारण है कि उनके द्वारा लिखित समस्त साहित्य ही उदाहरण है, एक पक्ति या एक कड़िका (पैरा) मात्र नहीं।

इस निबन्ध में मैंने उनके उन हजारों पन्नों पर राज्य कर रहे ‘शाकाहार’ विषयक साहित्य की चर्चा नहीं की है जिसका शब्द-शब्द जैन साहित्य की नूतन भूमिओं को समर्पित है। वे ‘शाकाहार-दर्शन’ के मात्र लेखक नहीं हैं, एक आंदोलनकर्ता भी हैं। सो उनके इस दिशा में किये गये श्रम को भी भुलाया नहीं जा सकता।

□

डॉ. नेमीचन्द जैन की 'शाकाहार' को मौलिक देन

□ डॉ. मदन मोहन बजाज

(दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी एवं खगोल भौतिकी विज्ञान के सुख्यात प्रोफेस
डॉ. मदन मोहन बजाज 'डॉ. नेमीचन्द जैन - शाकाहार का मसीहा' नामक विशद पुस्त
लेख रहे हैं। इसमें वे राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में शाकाहार की व्यापक च
वर्गते हुए डॉ. नेमीचन्द जैन का शाकाहार को वैज्ञानिकता के साथ-ही-साथ गुणवत्ता प्रद
वरवाने में जो मौलिक अवदान है, उसका विवेचन कर रहे हैं॥ व्यस्तता के कारण लेखन
में विलम्ब हो रहा है। यहाँ उनके पत्रों में-से कतिपय अंश प्रस्तुत किये जा रहे हैं- अत्यन्त
सक्षिप्त अंश साकेतिक रूप में। वे अपने शोध-कार्य/अपने सिद्धान्त : बिसोलोजी को
प्रतिपादित और विकसित करने में डॉ. नेमीचन्द जैन के शाकाहार-विषयक मौलिक
विचारों को अपना प्रेरणा-स्रोत मानते हैं और उन्हें श्रेय देते हैं। इसमें डॉ. जैन को अपना
सहयोगी मान कर उनका नाम भी जोड़ लिया है। सं.)

डॉ. नेमीचन्दजी का मुस्कराता चेहरा हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत रहा है,
पर इस मुस्कराहट के पीछे एक मनीषी के दर्द का दरिया बहता नजर आता है।
कल्लखानों की बढ़ती सख्या जहाँ हमें हतोत्साहित कर रही है, वहाँ अन्तर्राष्ट्रीय स्तर
पर उनके महान् कार्य की सफलता को देख कर मैं अभिभूत हो उठता हूँ। भारत में
शाकाहार को समर्पित प्रथम गौरवशाली पत्रिका प्रारंभ करने का श्रेय उन्हें ही है।
'शाकाहार-क्रान्ति' का प्रत्येक अंक मौलिकता को लेकर आता है। (पूरी पत्रिका)
उनकी कलम से जनमती और पल्लवित होती रहती है।

डॉ. नेमीचन्दजी का सबसे बड़ा अवदान शाकाहार की गुणवत्ता पर जोर देना
है। उसे वैज्ञानिक एवं तर्क-सम्मत आधार पर स्थापित करता है। शाकाहार को केन्द्र
में रख कर विभिन्न विषयों की १०० तथ्यों के अन्तर्गत उजागर करने की उनकी अपनी
मौलिक और मार्मिक शैली है, जैसे अण्डे के बारे में १०० तथ्य, मासाहार सौ
तथ्य, शाकाहार १०० तथ्य, कल्लखाने १०० तथ्य, मास-निर्यात १०० तथ्य,
धूम्रपान १०० तथ्य, शराब १०० तथ्य।

डॉ. नेमीचन्दजी के लेखन, चिन्तन और मनन को मेडीकल साइंस- आयुर्विज्ञान
में एक जबरदस्त, उपयोगी एवं विश्वस्वीकार्य नव-चिकित्सा-पद्धति को जन्म दिया है।
उनका कथन है कि एलोपैथी का भारतीयकरण होना चाहिये। ('शाकाहार-क्रान्ति' का
नपादकीय, 'विटामिन-ई' समीक्षा और समाधान, अक्टूबर-नवम्बर, '९९)। उनके
शाकाहार-विषयक समग्र साहित्य से जो नया विषय चिकित्सा-शास्त्र के क्षितिज पर
उभरा है उसे हम विनोपैथी (Bisopathy) अथवा बिसोथैरेपी (Bisotherapy) कह
सकते हैं। विनोपैथी वह चिकित्सा-पद्धति है जो पूर्णरूपेण अहिंसक स्तम्भों पर खड़ी
है। BIS Effect (हिंसा अथवा एकीकृत तत्र विभंग प्रभाव) को निराकरित

करने वाली पद्धति को विसोथैरेपी कहते हैं और अहिंसक/शाकाहारी जीवन-दर्शन से रोगों को दूर करने की पद्धति को विसोपैथी कहते हैं। BIS प्रत्यय उनके समूचे दर्शन को सन्निहित करना है।

Anti BIS में शाकाहार, मद्य-निषेध, अचौर्य वृत्ति, वेण्यावृत्ति-निषेध, मत्कार्य ऐसी सभी प्रवृत्तियाँ अन्तर्निहित हैं। मुझे लगता है, उनकी शाकाहार-विषयक सारी किताबों को हम विसोथैरेपी/विसोपैथी का घोषणा-पत्र (Manifesto) मान सकते हैं। अब हमें वेक्सीन (Vaccine) का विरोध करना चाहिये या विकल्प खोजना चाहिये।

Nemichandian Compassion Waves (NC waves) के रूप में डॉ. नेमीचन्द एक विषय (Subject) बन गये हैं। अब EP waves और NC waves की तुलना पढ़ी जाएगी। EP waves महान् वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टाइन के नाम पर 'पीडा-तरंगों' से हैं।

डॉ. नेमीचन्द के शब्दों में 'विस सिद्धान्त' कोई नैतिक या सांस्कृतिक या वाणिज्यिक अभियान या आन्दोलन नहीं है, वरन् धरती को बचाने और उसे सुखी/समृद्ध बनाने का एक वैज्ञानिक सिद्धान्त है।

डॉ. नेमीचन्द के चिन्तन और मनन से विज्ञान की पंचाम से अधिक नवीन ज्ञानधाराएँ- (Disciplines/Branches) शाखाएँ प्रस्तुत हो रही हैं और अब समृद्धता प्राप्त कर रही हैं। उनके महान् कार्य को विज्ञान की विशिष्ट भाषा में 'विसोलॉजी' कहते हैं। इस शब्द का पुस्तक-रूप में प्रथम प्रयोग उन्होंने अपनी किताब 'भूकम्प की वजह कल्लखाने, युद्ध, क्रूरता, हिंसा, हत्या' में किया है। 'शाकाहार-क्रान्ति' के कई अकों में वे विसोलॉजी को प्रतिपादित करते रहे हैं। यह विज्ञान की वह शाखा है जो एकीकृत तंत्रों के विभंगन अथवा विच्छिन्नीकरण से सबन्ध रखती है। अग्रेजी में Breakdown of Integrated Systems या Butchering and Intense Slaughtering या Butchering and Indiscriminate Slaughtering अथवा Bonding of Infinitesimal Signals Effect इसी प्रभाव को कहते हैं। BIS Cosmology, BIS Traumatology, BIS Astronomy, BIS Physics, Nephro BISophysics, Quantum BISO Physics, Uro BISO Physics, BISO Cardiology कतिपय नवीन विषय हैं, जो डॉ. नेमीचन्द की शाकाहार-विषयक साहित्य के गहन अध्ययन से उभर रहे हैं। चडीगढ़ का एक छात्र UK Plant Biotechnology में Ph D करने जा रहा है। यही है वह विषय जिसे हम पल्लवित करना चाहते हैं Small pox का Vaccine घोटों की हत्या से बनता है। अधिकतर Vaccine जीव-हत्या के परिणाम हैं। हमें इन्हें बन्द करवाना होगा, इसके लिए हमें सार्थक/सफल/ सरल/सस्ते विकल्पों के शोध करना होगा।

'शाकाहार' को जनसाधारण से प्रबुद्ध और वैज्ञानिक समुदाय की विचार एवं आचार का विषय बनाने में डॉ. नेमीचन्द जैन का जो अवदान/योगदान है जिसे मैं उनकी मौलिक देन (Contribution) कहना चाहता हूँ, इसके दूरगामी परिणाम हो रहे हैं।

आधुनिक साहित्य मे नेमी साहित्य का स्थान

□ प्रेमचन्द जैन

नेमी साहित्य को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ, उसके सबन्ध मे किस तरह सोचता हूँ, उसको क्यो उपयोगी मानता हूँ, वह मुझे क्यो आकर्षित कर रहा है, मैं क्यो इस दिशा मे अपनी सपूर्ण शक्ति लगा रहा हूँ। ये सब और ऐसी बातें विचारणीय है।

जैसा कि मैंने माना या कहा कि नेमी साहित्य है। उसकी अपनी अलग पहचान है। उसकी अपनी अलग दृष्टि है। उसकी अपनी विशेषता है। उसकी अपनी शैलीगत विशिष्टता है। जैसा श्री रत्नेश कुसुमाकर ने लिखा है कि डॉ नेमीचन्द जैन भीड मे जागानी से पहचाने जा सकते है। इसी प्रकार उनकी अपनी पहचान है। यहाँ भीड का अर्थ व्यक्तियों की भीड से नहीं है। यदि वह है भी तो लेखको/सपादको की भीड मे है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप मे ही पहचान की ओर संकेत है कि किसी भी विषय पर बहुत मे लेखको ने लिखा है और उन लेखो मे किसी भी लेखक का उल्लेख न हो तो विचार और शैलीगत विशिष्टता के कारण, अपनी मौलिकता और पारदर्शिता के कारण भी लेख किसने लिखा है, सपादकीय किसका है— यह पता लगाया जा सकता अनाम (वेनाम होने पर भी) यदि डॉ नेमीचन्द जैन द्वारा लिखा गया होगा तो की पहचान अप्रत्यक्ष रूप से भी की जा सकती है।

साहित्य मे अनेको/सैकडो लेखको/विचारको की पुस्तके है और रहेगी। साहित्य : समृद्ध/संपन्न बनाने मे सबका अपना-अपना योगदान है। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से व ऐसा करते आ रहे है या उनके द्वारा सहज होता जा रहा है। वह मात्रात्मक और गान्मक दोनों हो सकते है। उनके द्वारा किया गया हो या सपादित करके किसी ने ममे समाविष्ट किया हो। आशय यह है कि साहित्य मे अपनी पहचान बनाना इतना तसान काम नहीं है। समीक्षक/आलोचक यह कह कर मेरे कथन को महत्त्वहीन बता करते है— यह नव वकवाम है, भावुकता है, निरर्थक चर्चा है। इसमे कोई दम नहीं है, नकी कोई आवश्यकता भी तो नहीं है। उदाहरण देकर कहेगे, देखिये, हिन्दी मे कजो/हजारो लेखक है, सपादक है, साहित्यकार है, सब लिखते आ रहे है। यह उनका स्टान-मा है। जैसे कोई सपादक है, तो उसे तो प्रतिदिन लिखना ही है। क्या उसके सपादकीय लेख साहित्य के अन्तर्गत मान्य हो सकते है? या उनका समावेश साहित्य मे होना चाहिये? इसमे विशेषता क्या है? आप कहेगे कि हजारो सपादको के ऐसे सपादकीय लेख साहित्य की रचनाएँ है, तो फिर साहित्य की अवमानना ही यह होगी। साहित्य इतना मन्ता, हल्का, सामान्य स्तर का नहीं है। यदि सपादको के ऐसे लेखो

की पुस्तके तैयार की जाये, तो अम्बार लग जाये और उन्हे साहित्यकार माना जाने लगे। इसी प्रकार आप यह भी कह सकते है कि भाषण/व्याख्यान जो दिये जाते है, उन्हे भी लिखित रूप मे प्रस्तुत किया जाये तो यह भी साहित्य के अन्तर्गत आ सकता है। तो हर लिखित बात/वार्ता साहित्य के अन्तर्गत आने लगेगी। हजारो अखवार/प्रचार-सामग्री से युक्त पुस्तको को साहित्य मे स्थान मिल गया या दिया तो यह साहित्य की मूल अवधारणा/आदर्श के विल्कुल विपरीत है। हर लिखित बातचीत (वार्तालाप)/विचार/लेख साहित्य के अन्तर्गत नही आ सकता। हर कोई लेखक/संपादक को साहित्यकार माना ही नही जा सकता, और फिर आपकी बात कोन सुनता/मानता है?

आप होते कौन है? आपकी अपनी क्या हैसियत है, औकात है? आप तो मात्र एक सामान्य/साधारण पाठक/वाचक है। आपकी समझ साहित्य को लेकर है भी कितनी? क्यो अपनी शक्ति/समय इसमे व्यर्थ कर रहे हो? आपकी बात न तो कोई सुनने वाला है, न मानने वाला। जिसका कोई अस्तित्व ही नही है, उसे व्यर्थ ही मोहवश अस्तित्व मे ला रहो और कहना चाहते हो कि उसका भी 'सहअस्तित्व' है। यह सब चलने वाला/होने वाला नही है।

इससे भी तीखी/तीव्र प्रतिक्रिया मुझे आदरणीय भैया (डॉ नेमीचन्दजी जैन) से सुनने को मिली थी कि मैने ऐसा-वैसा कुछ नही लिखा है। मेरे लेखन मे ऐसा कुछ भी नही है, जो मौलिक और विशिष्ट माना जा सकता है, जो चर्चा का विषय बन सकता है। नेमी साहित्य जैसा कुछ है ही नही, जब है ही नही, तब उस पर चर्चा का प्रश्न ही कहाँ उठता है? तुम्हारी यह भ्रामक धारणा है। अपना मोह भग करो और इस दिशा मे सोचना बन्द करो। साहित्यकार तो मै हूँ नही। थोडा-बहुत लिखा है, लिखता हूँ वह भी दबाव मे। उसमे ऐसा कुछ नही है, जिसे साहित्य मे समावेश किया जाए। यह तुम्हारी निरी बकवास है, फिजूल की बात है। अपनी औकात को पहचानो/मोहवश ऐसा कुछ भी नही करो, जिससे मेरी भावना को ठेस पहुँचे। मै तुम्हारे इस लिखने-लिखवाने के कार्य से दुखी हूँ, असंतुष्ट हूँ, परेशान भी हूँ। मुझे यह सब बिल्कुल/कतई पसन्द नही है। अब आगे से न तो लिखोगे/लिखवाओगे। प्रकाशन की बात तो है ही नही— वह भी अपने प्रकाशन के अन्तर्गत।

ये सब सुन कर मै सहम गया/स्तब्ध रह गया हूँ, निरुत्साहित भी हुआ हूँ। लम्बे समय तक अनमना/उदास भी रहा हूँ। मै उनके हठी/क्रोधी स्वभाव से परिचित भी हूँ। उनकी आज्ञा का उल्लघन असहनीय भी हो सकता है, जोखिमभरा तो है ही। मेरी स्थिति कुछ किकर्तव्यविमूढ़-सी हुई। मैने इतर कार्यों मे अपने को सलग्न भी कर लिया, जिन्हे मुझे इसके लिए स्थगित करना पड रहे थे, लेकिन अन्तर्धारा/अन्तर-प्रवाह मे 'नेमी साहित्य' अस्तित्वहीन नही हुआ।

मेरी मान्यता/धारणा इससे भिन्न है। मैं स्वयं को बहुपठित, बहुत पढ़ने वाला मानता हूँ। मैंने पढ़ने में कमी नहीं की है। खूब पढ़ा है। सत्साहित्य ही मेरा अपना प्रिय विषय रहा है। मेरा मन-मस्तिष्क/दिल-दिमाग सत्साहित्य के पढ़े गये विचारों/भावनाओं से ओतप्रोत होते रहे हैं। मैंने प्रभावित होकर नोट्स भी तैयार किये थे। जो-जो विचार मुझे जीवनोपयोगी लगे, उनको नोट्स भी किया हूँ। मैंने उन्हें अपने चिन्तन का विषय भी बनाया है। डायरीनुमा उन्हें संग्रहीत भी किया है। अपने चिन्तन को क्रमबद्ध व्यवस्थित करने का प्रयास भी किया है। इसमें मेरी अपनी मौलिकता नहीं है। प्रभावित विचारों को जुगाली-मात्र इसे माना जा सकता है। यह सब मैं अपने लिए करता रहा हूँ— स्वान्त सुखाय कहिये। स्वाध्याय के अन्तर्गत भी माना जा सकता है, विचारों को सुव्यवस्थित करने का व्यक्तिगत प्रयास भी कहा जा सकता है।

विगत पाँच वर्षों से इस दिशा में एक परिवर्तन हुआ। 'तीर्थकर' के संपादकीय मेरे लिए पठनीय रहे हैं। शायद ही कोई संपादकीय रहा हो, जो पढ़ने से छूट गया हो। अक हाथ में आते ही सरसरी निगाह से देखने के बाद 'संपादकीय' को आद्योपान्त पढ़ने का प्रयास रहा है— व्यस्त होने पर भी। संपादकीय लेखों को सकलित करने का प्रयत्न मैंने किया। बीस वर्षों में प्रकाशित लेखों को सकलित करने के साथ-ही-साथ उन्हें काल-क्रम में या विषय-क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए विशेष कोशिश भी मेरी रही। वे पुस्तकाकार हो सकते हैं— कैसे, कब, क्यों— कई प्रश्न भी आयें। यह सुझाव बराबर आता रहा कि संपादकीय लेखों को अवश्य ही पुस्तक/ग्रन्थ के रूप में एक नहीं, खण्डों/भागों में प्रकाशित किया जाना चाहिये। इस पर गंभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये, ऐसे सुझाव आते रहे।

यह मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि नेमी साहित्य की परिकल्पना मेरे मन-मस्तिष्क में संपादकीय लेखों से भी परिपुष्ट होती आई है। संपादकीय लेखों को मैंने इस दृष्टि से भी लिया है कि उनमें मात्र सामयिकता/प्रासंगिकता को ही प्रधानता नहीं दी गई है, उनमें शाश्वतता/दूरदर्शिता की भी प्रमुखता है। वे मात्र समय-सीमित नहीं हैं, उनमें समय-असीमित भी है। 'वे जैनधर्म/दर्शन/साहित्य/समाज और श्रमण सस्कृति ही क्यों, भारतीय सस्कृति के साथ मानव-सस्कृति, विश्व सस्कृति के शाश्वत मूल्यों पर आधारित हैं। इनमें अहिंसा का उद्घोष है, वही विश्व-शान्ति का प्रतिपादन है। इन्हे मानविक आलेख के साथ ही ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जा सकता है, क्योंकि विगत २५ वर्षों का उनमें सिंहावलोकन है, आधुनिकता-बोध है, विज्ञान और अध्यात्म की समन्वयपूर्ण भूमिका का समर्थन है। वे चेतावनी और चुनौती के मध्य सुदृढ़ स्थिर हैं, वहीं रक्षणीय घनाब्दी की अगवानी/स्वागत के लिए तत्पर/तैयार हैं।' ये विचार मैं डॉ. नेमीचन्द्र जैन के 'तीर्थकर' के संपादकीय लेखों के चयनित अंशों वाली 'चयनिका' में जनवरी १९९७ में व्यक्त किये थे।

‘तीर्थकर’ और ‘शाकाहार-क्रान्ति’ के मपादकीय लेखों को मैं नेमी साहित्य का अभिन्न अंग मानता हूँ। ये ऐसे आलेख हैं जिनमें-में अनेको पुस्तकों का जन्म हुआ है। ‘तीर्थकर’ और ‘शाकाहार-क्रान्ति’ में प्रकाशित लेखमालाओं ने पुस्तकाकार प्राप्त किया है। ये पुस्तकें एक साथ नहीं लिखी गईं, लेकिन लेखकों की अन्तर-धारा सतत/अविराम प्रवाहित होती रही, धारावाहिकता बनी रही है। अब उन्होंने नेमी साहित्य में अपना स्थान बना लिया है।

विगत वर्षों में ‘साहित्य सचयनिका’ के अन्तर्गत जो वारह सेट प्रकाशित हुए हैं, जिनमें १०० पुस्तक-पुस्तिकाओं का समावेश हुआ है, वह भी नेमी साहित्य है। कुल मिलाकर अवलोकन किया जाए तो नेमी साहित्य लगभग आधा प्रकाशित हुआ है। वर्तमान/आधुनिक साहित्य के व्यापक सन्दर्भ/परिप्रेक्ष्य में नेमी साहित्य चर्चा का विषय बन सकता है।

डॉ० नेमीचन्द्र जैन साहित्य के अन्तर्गत उनके द्वारा लिखित/संपादित सामग्री जो एकत्रित/सकलित/संपादित है, उस पर समग्रता/संपूर्णता में विचार किया जाना आवश्यक है, इसके लिए सर्वप्रथम नेमी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना विचारणीय है।

मैं अन्तःप्रेरित हो कर प्रवृत्त हूँ। मेरी अपनी धारणा है, जो अब मान्यता भी बनती जा रही है कि आधुनिक साहित्य के सन्दर्भ में नेमी साहित्य अपना स्थान बना सकता है, क्योंकि उसकी अपनी मौलिकता/विशिष्टता उसे ऐसा स्थान दिला सकती है। यह समीक्षा का विषय तो है ही, शोध का विषय भी है।

नेमी साहित्य की परिकल्पना, अस्तित्व और स्थान पर सुधीजनों/साहित्यकारों, शोधार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना इसलिए आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि मेरे कथन/मान्यता में कहाँ तक गभीरता/समसामयिकता है— या यह भावुकता ही है। इसे वे ही बता सकते हैं, समझा सकते हैं।

आधुनिक साहित्य लिखने का अर्थ यह है कि नेमी साहित्य आधुनिकता-बोध से ओतप्रोत है, उसमें वर्तमान को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हुए आदर्श का नये आयाम देने का मौलिक प्रयास किया गया है। जैन साहित्य को तो निश्चित रूप से एक नई दिशा/नया आयाम दिया है। शास्त्रीयता/पंडिताऊपन से हट कर/उठ कर उसे हिन्दी के आधुनिक साहित्य में लाने का प्रयास किया है। जैन समाज/जगत् में ‘तीर्थकर’ को शीर्षस्थ पत्र के रूप में इसलिए मान्यता मिली है और उन्हें श्रेष्ठ संपादक माना जाता है। उन्हें इसके लिए ‘पत्र-महर्षि’ की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है — इतर भाषाओं के प्रबुद्ध साहित्यकारों ने भी उनकी लेखनी को मान्यता दी है।

अब समय का तकाजा है कि इस विषय पर गभीरता से विचार किया जाए और नेमी साहित्य के विषय में विचार-विमर्श किया जाए। □

आंशिक आकलन

- डॉ नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व
 - डॉ नेमीचन्द जैन की सारस्वत साधना एक झलक
 - डॉ नेमीचन्द जैन के साहित्य-सिन्धु मे-से कुछ अमृत बिन्दु
- मे मन्विद्यत समीक्षात्मक लेखन मे उनके साहित्य का जो प्रत्यक्ष-अप्रत्यक्ष आकलन हुआ है, उसे यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है। -स

व्यक्तित्व और कृतित्व का एक अनूठा आईना

'डॉ नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व' का प्रकाशन हिन्दी-जगत् की एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। वह इस मायने मे कि इस पुस्तक के माध्यम से देश की युवा पीढ़ी को एक महामानव को समझने/जानने का दुर्लभ अवसर प्राप्त होता है। जो माधाग्रण होते हुए भी असाधारण है, जो ऊपरी स्तर पर तो गृहस्थ/सासारिक लगते/दीगते है, किन्तु वस्तुतः ऐसे नहीं है। सूक्ष्मत-वे ससारातीत है। उन्होने मिथिला नरेश जनक जैसा विदेहत्व ससिद्ध कर दिखाया है और आज तक के जीवन को एक सारस्वत माधक के रूप मे द्युतिमत बनाया है। उनकी साधना अभग/अखड गति से चल रही है। ऐसे आलोकधर्मी मानव के व्यक्तित्व और कृतित्व पर ३४ लेखको ने सम्यक् प्रकाश प्रक्षिप्त किया है। ये वे लेखक है जो निर्मल प्रज्ञा के धनी है। जिन्होने डॉ नेमीचन्द जैन को अत्यंत नजदीक से देखा है/परखा है। उन्हें निरपेक्ष भाव से/पूर्वाग्रहो मे मुक्त होकर समझने का प्रयास किया है। यही कारण है कि समीक्ष्य पुस्तक एक ऐमा आईना बन गयी है, जिसे किसी भी दिशा, किसी भी कोण से देखा जाये, उसमे केवल और केवल मत्य के ही दर्शन होंगे। यह सत्य मधुर हो सकता है/कटु भी/सौम्य भी/तिक्त और कर्मला भी। इतना सब कुछ होने के बावजूद इसमे एक ऐसी समग्रता भी उपस्थिति का एहसास होता है, जो इसकी विशिष्टता का पर्याय है।

प्रस्तुत पुस्तक मे श्रीमती राजकुमारी वेगानी, श्रीमती कमलाबाई जैन, श्रीमती गन्तप्रभा जैन, श्री विजयकुमार भारतीय, डॉ सुरेन्द्रकुमार जैन, श्रीमती विजया जैन एव डॉ (श्रीमती) मध्या जैन के आलेखो मे एक ऐसी निजता मुखरित हुई है, जिसके कारण पुस्तक श्रद्धा-सुमनो की गधवाह से प्राणवत हो उठी है, जो प्रत्येक प्रबुद्ध पाठक का मृग्य कर देती है। इनमे कही भी अतिरजन नहीं है। आपको लिजलिजी भावुकता का विन्धोट दूँदे भी नहीं मिलेगा। जो मिलेगा, वह रजत सीप का सच्चा मोती होगा, जिने किसी भी असाधारण व्यक्ति के जीवन-ममुद्र को खँगोलने पर प्राप्त किया जा सकता है। उपर उल्लेखित सभी नाम डॉ नेमीचन्द जैन के पारिवारिक सदस्य है- इनमे उनकी वहिने है, बहू है, पुत्री है, और अनुज है। इन सभी ने निरपेक्ष भाव से, न-प्रतिष्ठ दृष्टि मे और यथार्थपरक भगिमा मे डॉ जैन के बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर किया है।

पारिवारिक परिवृत्त से जुड़े सदस्यों के अलावा सर्वश्री सुरेश सरल, कन्हैयालाल सेठिया, डॉ जयकुमार जलज, डॉ सरोजकुमार, डॉ अनिलकुमार जैन, प्रा रावसाहेव पाटिल, जे के सघवी, सूर्यकांत नागर, मानवमुनि, मॉंगीलाल कोठारी, डॉ ब्रजविहारी निगम, डॉ राममूर्ति त्रिपाठी, लक्ष्मीचन्द्र जैन, डॉ विलास गुप्ते, डॉ प्रकाशचन्द्र जैन, मन्मथ पाटनी, हस्तीमल झेलावत, ईश्वरचन्द्र बडजात्या, डॉ चिरजीलाल वगडा, दुलीचद जैन, विश्वनाथ आचार्य, डॉ मदन मोहन वजाज, राकेश पाडे, डॉ शशिकांत भट्ट, श्रीराम आगार एव रत्नेश कुसुमाकर जैसे लेखकों की लवी तालिका है जिन्होंने डॉ नेमीचन्द्र जैन के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अपनी-अपनी अनुभूतियों को एक विराट् फलक पर उकेरा है। इन सब लेखकों की सस्मरणात्मक अभिव्यक्तियों के आकाश-तले एक ऐसी इन्द्रधनुषी आभा का प्रस्फुटन हुआ है, जो पाठकों को उस समय तक बाँधे रखती है जब तक वह इस पुस्तक को आद्यान्त पढ़ नहीं लेता।

प्रायः सभी लेखकों ने, जिनमें पत्रकार, साहित्यकार, प्राध्यापक, शिक्षक, साहित्यानुरागी, समाजसेवी, व्यवसायी, शास अधिकारी, मुद्रा-विज्ञानवेत्ता, विचारक-चिन्तक शामिल हैं। डॉ नेमीचन्द्र के व्यक्तित्व पर अपने मौलिक उद्गारों के वादलों को बरसाया है। उनकी यह बरसात अनोखी है। अनूठी है। इसमें कहीं-कहीं बिजली की गडगडाहट है। जिसमें कहीं भय नहीं उत्पन्न होता। सिहरन अवश्य महसूस होती है।

पुस्तक में डॉ नेमीचन्द्र जैन के कृतित्व की बहुचर्चित/बहुपठित/सरल/तरल/लय अनुलयवती नवीनतम रचनाओं के महत्त्वपूर्ण अंश भी जोड़े गए हैं, जिससे यह समीक्ष्य कृति अपने पूरे कलेवर में अनुपमता के सिंहासन पर आसीन है। यही इसकी श्रेष्ठता का प्रमाण है। इस कृति के संपादन में श्री प्रेमचन्द्र जैन की संपादन-कला की प्रस्तुति सराहनीय है। उन्होंने एक ऐसे सतुलन को साधित किया है जिसके कारण पुस्तक के चरित्र-नायक डॉ नेमीचन्द्र जैन की सारस्वत साधना के प्रत्येक स्तर से पाठक जहाँ रू-ब-रू होता है, वही उनके जीवन के हर पहलू से — बचपन से लेकर उनके अब तक के यात्रा-पडाव से — वह अपना ज्ञान विवर्धन करता है। इसमें शक नहीं कि हिन्दी-जगत् में प्रस्तुत कृति लोकप्रिय और समादृत होगी। यह सही है कि पुस्तक व्यक्ति केन्द्रित है, लेकिन यह व्यक्ति साहित्य/धर्म/दर्शन/अध्यात्म के पुनीत क्षेत्र का एक जाज्वल्यमान नक्षत्र है, एक असाधारण कोटि का व्यक्तित्व है, जो इक्कीसवीं सदी में एक ऐसे कुशल कुभकार की भूमिका निभा रहा है जो एक नये मनुज की सृष्टि करने को तत्पर है/सकल्पशील है। अपने गुण-समुच्चय की मिट्टी से वह एक अभिनव सर्जना कर रहा है — जो इस देश ही नहीं, समग्र ससार के लिए एक उपलब्धि होगी— यह तय है।

—रत्नेश कुसुमाकर

(दैनिक भास्कर, इन्दौर, २ जुलाई '९९, तीर्थकर, जुलाई '९९)

डॉ. नेमीचन्द्र जैन व्यक्तित्व एवं कृतित्व से परिचय

वर्ष १९८० में जब मैंने जैन विद्याओं के अध्ययन के क्षेत्र में कदम रखा था तब ही मन्गीय पत्र-पत्रिकाओं की खोज में 'तीर्थकर' से साक्षात्कार हुआ। मैं नहीं जानता था कि डॉ. नेमीचन्द्र जैन कौन हैं? किन्तु 'तीर्थकर' के अध्ययन से यह तो स्पष्ट हो ही गया था कि इस पत्रिका का सम्पादक बहुआयामी व्यक्तित्व का धनी एक कुशल भाषाविद् है। 'तीर्थकर' जितनी साहित्यिक है उतनी ही सामाजिक। भाषा की दृष्टि में तो वह इतनी सम्पन्न है कि यदि किसी शब्द का प्रयोग एवं उसका शुद्ध पाठ देखना है तो 'तीर्थकर' को देखा जा सकता है। वर्षों तक मैं 'तीर्थकर' का नियमित पाठक रहा एवं आज भी हूँ, किन्तु जैन जैविकी तथा जैन भौतिकी विशेषांक एवं जैन भूगोल अंक आदि पढ़ने के बाद तो मैं चमत्कृत हो उठा। ये अंक भाषाविद् द्वारा सम्पादित होते हुए भी हर पग पर एक कुशल वैज्ञानिक के कृतित्व प्रतीत होते हैं। 'तीर्थकर' के अब तक प्रकाशित ४०-५० विशेषांक अपने-अपने विषय के सन्दर्भ ग्रन्थ हैं।

ऐसी पत्रिका के सम्पादक डॉ. नेमीचन्द्र जैन स्वभाव से सरल, विचारों में प्रान्तिकारी तथा स्पष्टवादी, धुन के पक्के एवं समर्पित साधक हैं। 'तीर्थकर' उनके जीवन का मिशन है, किन्तु विगत लगभग १० वर्षों से आपने अपने मिशन को एक नया मोड़ देते हुए शाकाहार के लिए समर्पित किया है। 'शाकाहार-क्रान्ति' शाकाहार के बारे में आज भी सर्वाधिक लोकप्रिय, प्रामाणिक एवं सर्वाधिक सूचना-सम्पन्न पत्रिका है। आरम्भ में द्विमासिक रूप से प्रारम्भ हुई यह पत्रिका सम्प्रति लगभग १० वर्षों में नियमित प्रकाशित हो रही है। शाकाहार एक समग्र जीवन-पद्धति है। जिस पर किये जाने वाला अनवरत चिन्तन डॉ. जैन के इस अवधि में प्रकाशित 'तीर्थकर' की सम्पादकीय टिप्पणियों में भी स्पष्ट परिलक्षित होता है। १९९४ में 'तीर्थकर' में प्रकाशित अहिंसा के अर्थशास्त्र पर लिखी लेखमाला इसका ज्वलन्त प्रमाण है।

श्रेष्ठ पत्रिकाओं का नियमित प्रकाशन अत्यन्त श्रमसाध्य, कष्टसाध्य एवं पीड़ादायक कार्य है, लेकिन इसके बावजूद भी डॉ. जैन ने लगभग १०० छोटी-छोटी पुस्तकें जैन समाज एवं हिन्दी साहित्य को प्रदान कीं। पत्रिकाओं के सम्पादन की एक लम्बी यात्रा में 'वीणा', 'समय' तथा अंग्रेजी 'तीर्थकर' भी उनके पड़ाव रहे। देश के विभिन्न अंचलों में विविध साहित्यिक एवं शाकाहार-प्रवृत्तियों के लिए अनेकों पुस्तकें ने सम्मानित डॉ. नेमीचन्द्र जैन का जन्म ३ दिसम्बर, १९२७ को मध्यप्रदेश के बरतनगर कान्हे में हुआ था। १९५२ में हिन्दी तथा १९५३ में अर्थशास्त्र विषय में एम. ए. परीक्षा उत्तीर्ण करने के साथ ही आपने 'भौली के भाषाशास्त्रीय अध्ययन' पर प्रिन्स विश्वविद्यालय से पी-एच.डी. की उपाधि प्राप्त की। म.प्र. शासन की महाविद्यालयीन शिक्षा-सेवा में रहते हुए इन्दौर, गुना, बडवानी, नीमच, जावरा,

देवास मे हिन्दी विषय के प्राध्यापक एव विभागाध्यक्ष के रूप मे कार्य किया। यदि हम उनके ५० वर्षों के साहित्यिक अवदान पर दृष्टिपात करते है तो हम पाते है कि जीवन के प्रथम २० वर्ष अध्ययन, तदुपरान्त २० वर्ष हिन्दी साहित्य एव सस्कृति की सेवा, अगले २० वर्ष जैन धर्म, दर्शन, साहित्य, सस्कृति और समाज को समर्पित किये, किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि पष्ठिपूर्ति के उपरान्त उन्होने अपने जीवन को पूर्णत शाकाहार एव आचार-शुद्धि के अभियान को समर्पित कर दिया है। ऐसे विलक्षण प्रतिभा-सम्पन्न, बहुआयामी व्यक्तित्व के धनी, महान् साहित्यकार की सेवाओं का समीचीन मूल्याकन नही हो सका है।

किसी भी व्यक्ति को वही व्यक्ति ठीक से समझ सकता है जो अधिकाधिक समय उसके सम्पर्क मे रहे। उनकी साहित्यिक, सामाजिक यात्रा मे अहर्निश सहभागी होने के कारण प्रेमचन्दजी को उन्हे बहुत नजदीक से देखने का अवसर मिला। उनके सम्पादकत्व मे प्रकाशित २ कृतियाँ हमारे सम्मुख है। 'डॉ नेमीचन्द जैन साहित्य – एक अवलोकन' के अन्तर्गत १८ विन्दुओं के माध्यम से अत्यन्त सूक्ष्मता के साथ उनके द्वारा सृजित पुस्तको, सपादकीय आलेखो, विशेषांक, पत्राचार-पाठ्यक्रम हेतु सृजित इकाइयो का विवेचन किया गया है। बातचीत, कविता, कहानी, समीक्षाएँ, यात्रा-विवरणो, पत्रो एव दैनिक डायरी के शीर्षको के अन्तर्गत उनके जीवन के विभिन्न पहलुओ को स्पर्श करने का आपने सफल प्रयास किया है। एक भेट मे श्री प्रेमचन्द जैन ने बताया कि इस ४०० पृष्ठीय पुस्तक मे उनके द्वारा सृजित विशाल सम्पदा के १/५ भाग का ही अवलोकन हो पाया है।

द्वितीय कृति 'डॉ नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व' जैन समाज एव हिन्दी साहित्य के लिए एक महत्त्वपूर्ण उपलब्धि है। वस्तुतः यह कृति अलग-अलग दृष्टियों से डॉ नेमीचन्दजी को जानने और समझने के लिए अत्यन्त प्रासंगिक है। इसमे डॉ नेमीचन्दजी पर जिन ३४ लेखको के आलेख प्रकाशित हुए है उनमे उनके सगे-सबन्धी तो है ही, सर्वश्री सुरेश सरल, कन्हैयालालजी सेठिया, डॉ जयकुमार जलज, डॉ सरोजकुमार, डॉ अनिलकुमार जैन, डॉ जे के सघवी जैसे प्रतिष्ठित हस्ताक्षर भी सम्मिलित है। पुस्तक के उत्तरार्द्ध मे डॉ नेमीचन्द जैन के कृतित्व के बहुचर्चित अशो को समाहित कर श्री प्रेमचन्द जैन ने अपने सम्पादकीय कौशल का सक्षम प्रयोग किया है।

मुझे विश्वास है कि जैन धर्म, दर्शन एव साहित्य ही नही, अपितु पत्रकारिता और हिन्दी भाषा के प्रति अभिरुचि रखने वाला प्रत्येक पाठक इन दो कृतियों को अवश्य ही पढ़ेगा। पुस्तक प्रत्येक पुस्तकालय हेतु अपरिहार्य है। ४०० पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य मात्र १००.०० रुपये रखा जाना अत्यन्त उचित है। मुद्रण भी आकर्षक एव निर्दोष है।

—डॉ अनुपम जैन, मानद सपादक

(अर्हव वचन, इन्दौर, जुलाई, '९९)

आत्मीयता की अनुपम सौगात

डॉ नेमीचन्द्र जैन अब व्यक्ति न रह कर स्वयं में एक सस्था हो गये हैं। डॉ गममूर्ति त्रिपाठी के अनुसार डॉ जैन सारस्वत सेवा के अनेक आयामों के अनावरणकर्ता हैं। डॉ विलास गुप्ते उनके कृतित्व को 'साहित्य' से 'वाङ्मय' तक विव्नाग्नि मानते हैं। किसी ने उन्हें हिन्दी साहित्य का सशक्त हस्ताक्षर (डॉ शशिकान्त भट्ट) निरूपित किया है तो डॉ मदन मोहन बजाज के कथनानुसार वे 'शाकाहार के मसीहा अहिंसा की डगर पर चलते फकीर' हैं। श्री रत्नेश कुसुमाकर की दृष्टि में वे 'आध्यात्मिक पत्रकारिता के सुमेरु' और डॉ जयकुमार जलज के शब्दों में 'जैन पत्रकारिता के सिरमौर' हैं। डॉ सरोजकुमार ने उन्हें 'शास्त्रीय पृष्ठभूमि में गुगम गगीत' माना है और श्रीमती कमलाबाई जैन उन्हें 'फूल की पौखुडी पर ओस की वृद्ध' निरूपित करती हैं। किसी ने सर्जक, विशाल साहित्य के प्रणेता, मौलिक चिन्तक, वाग्मी/व्याख्याता/ वक्ता के रूप में देखा है यानी एक व्यक्ति में अनेक गुण मिश्रित कर मूर्ति फलक पर जिस व्यक्तित्व को उभारते हैं उसका नाम है डॉ नेमीचन्द्र जैन। कहीं नजर न लग जाए इसलिए काजल की एक बिन्दी भी है- 'बहुत खराब है दा गाय' (सुरेश सरल)।

मैंने डॉ जैन को नसियावासी अध्येता, अध्यापक, प्राध्यापक, पत्रकार, 'वीणा'-सपादक और आत्मीय 'बन्धु' के रूप में बहुत निकट से देखा-परखा है एवं उनके अनुमोधान-काल से लगा कर सजग भाषावैज्ञानिक मुद्रण-सपादन-कला विशेषज्ञ के रूप में उनका लोहा माना है। इन संपूर्ण सफलताओं का रहस्य है- सतत समर्पित साधना। पाठों में कहा जाए तो डॉ नेमीचन्द्र जैन की विकास-यात्रा, गृहस्थ से लगा कर सत श्रेणी तक की विकास-यात्रा है। उनके अनुज श्री प्रेमचन्द्र जैन ने बड़ी लगन और निष्ठा के साथ, अपने अग्रज के प्रति अपनी श्रद्धा-भावना को जो स्वरूप दिया है, यह ग्रंथ अभिनन्दन-ग्रन्थों की कतार में, आत्मीयता की अनुपम सौगात बन गया है।

- 'निशक' (डॉ श्यामसुन्दर व्यास), सपादक
(वीणा इन्दौर अगस्त, १९९९)

प्रेरणास्पद/पठनीय

प्राणमित्र शाकाहार-प्रिय, सपादक-शिरोमणि, पत्र-महर्षि आदि उपाधियों से सज्जित साहित्यकार, पत्रकार, समीक्षक, प्रकाशक, भाषा-विज्ञानी, चिन्तक व दार्शनिक डॉ नेमीचन्द्र जैन के विराट व्यक्तित्व को ४०० पृष्ठों की परिधि में समेट पाना बड़ा सरल कार्य नहीं है, पर इस पुस्तक में सकलित लेखों में उनके निकट संपर्क में आने वाली व्यक्तियों ने अपने-अपने दृष्टिकोण से उनके बहुआयामी व्यक्तित्व के विभिन्न

पहलुओ पर सफल प्रकाश तो उाला ही है। पुस्तक के सपादक श्री प्रेमचन्द्र जैन तो डॉ साहव के अनुज ही है, जो प्रारभ मे ही उनके निकट सान्निध्य मे रहे है। मत्य, अहिंसा व शाकाहार-प्रचार को समर्पित डॉ नेमीचन्द्र सादगी व मरुतता की प्रतिमूर्ति है। वयोवृद्ध तो उन्हे कहना उचित नही लगता, क्योकि इस ७० वर्ष की वय मे भी वे युवकोचित उत्साह के साथ निरन्तर देश के एक अचल मे दूसरे अचल की यात्रा मे सलीन रहते है तथा अभी भी अथक श्रम करने की क्षमता रखते है। हाँ, ज्ञान-वृद्ध तो वे है ही जिसका लाभ उनके लेखो व सपादकीय से 'तीर्थकर' के पाठको को भी मिलता रहता है। यत्र-तत्र 'समयसार' की कालजयी गाथाओ के सुरुचिपूर्ण पद्यानुवाद दिये जाने से पुस्तक की शोभा व उपयोगिता मे उल्लेखनीय अभिवृद्धि भी की गई है। पुस्तक प्रेरणास्पद व पठनीय है।

—अजित प्रसाद जैन, सपादक
(शोधार्ग-३०, लगनऊ, नवम्बर १९९९)

एक महान् साहित्यकार का परोक्ष परिचय

प्रस्तुत पुस्तक मे डॉ नेमीचन्द्रजी जैन के बहुआयामी व्यक्तित्व को उजागर करते ३१ साहित्यकारो, समाजसेवियो तथा परिजनो द्वारा लिखित लेखो के साथ ही डॉ सा के आत्मकथनो से पुस्तक को सजाया/सँवारा गया है। पुस्तक को पढ कर साहित्य-प्रेमी एक महान् साहित्यकार, चिन्तक, अन्वेषक और अपने आप मे चलती-फिरती सस्था से परोक्ष रूप से परिचित हो सकते है। प्रत्यक्ष मिलने पर तो उनसे बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है।

—जे के सघवी, सपादक
(शाश्वत धर्म, थाने (महाराष्ट्र) जुलाई, '९९)

व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करने वाला ग्रन्थ

डॉ नेमीचन्द्रजी एक सफल सपादक, पत्रकार, विचारक एव अहिंसा-प्रेमी के रूप मे प्रसिद्ध है। उक्त क्षेत्र मे उनका समर्पित जीवन आकर्षण का केन्द्र है। उनके विचारो एव उनके साहित्य ने सदाचारी जीवन का सन्देश दिया है। उन्होने शिथिलाचार और विकृत विचारो के विरुद्ध सशक्त विचार प्रस्तुत किये है। वर्तमान मे बढ़ती हुई हिंसा को रोकने के लिए जिहाद छेडा है। उनका क्रान्तिवाद कुछ सोचने को प्रेरित करता है। कुछ मनीषियो ने उनके प्रति अपने उद्गार प्रकट किये है, वे उनके व्यक्तित्व और कृतित्व को उजागर करते है।

—प्रकाश हितैषी शास्त्री, सपादक
(सन्मति-सन्देश (मासिक), दिल्ली, अक्टूबर '९९)

बहुआयामी व्यक्तित्व की सशक्त/सफल अभिव्यक्ति

भावपूर्ण चिन्तन में खोये, पैनी दृष्टि वाले विराट् व्यक्तित्व के व्यक्ति का आवरण चित्र महज ही पुस्तक के शीर्षक को सार्थक करता है। अनेक प्रतिष्ठित लेखकों ने उनके प्रति शुभ उद्गार व्यक्त किये हैं, उनके व्यक्तित्व को अभिव्यक्त किया है। वे मभी बर्धाई के पात्र हैं कि उन्होंने उन्हें निकट से देखा है, परखा है, फिर अपने विचार व्यक्त किये हैं।

डॉ. नेमीचन्द्र जैन के महान् कृतित्व को मैंने भी खुली किताब की तरह लम्बे जग्मे तक देखा है, स्वयं अनुभव किया है, मन से चाहा है। प्रशंसा की है, भाव से मात्र शब्द में ही नहीं।

वे परिश्रमी, धैर्यवान्, विद्वान्, सुलझे लेखक, सपादक और सयोजक हैं। वे वैचारिक अहिंसक ब्रान्ति के मसीहा हैं, जिनमें प्रेरणा (मोटीवेशन) का असीम सागर है, न गतम होने वाला ईधन है। उनमें सैनिक की भौति मैदान में भी कार्य करने की अद्भुत क्षमता है। अंग्रेजी में He is crusador for the cause of Ahimsa, non-violence, compassion, animal protection and vegetarianism

उनके मन्तिष्क में एकसाथ कार्य करने के जितने विकल्प हैं, वे अपने में अपूर्व हैं। अहिंसा की व्यापक प्रतिष्ठा, व्यावहारिक स्तर पर ले जाने की, व्यवहार में लाने की जो तटप है, वह वेमिसाल है। उनका चिन्तन, सपादन-कार्य सभी कुछ अहर्निश उन्हीं को समर्पित है। कहीं मिलेगा ऐसा व्यक्ति जिसकी हर धडकन में जीव-दया, अहिंसा मौस ले रही है, धडक रही है।

वैभवे व्यवस्थित कर लेते हैं डॉ. नेमीचन्द्र जैन लेखन, सपादन, पत्र-व्यवहार, आयोजन, मयोजन, माधात्कार, प्रेस-संचालन, पत्रिकाओं-पुस्तकों के प्रकाशन की व्यवस्था, दूरस्थ देश-भ्रमण का लगातार कार्यक्रम, वह भी बढ़ती आयु में भी सब कुछ अपूर्व, जादुई-सा लगता है।

मिना व्यापक/विशाल उनका लेखन है। कितनी गजब की निडर, मशक्त, मार्गदर्शक, गटीय, तथ्यपरक, अन्वेषणपूर्ण अभिव्यक्ति है लेखों में, 'तीर्थकर' और 'माताहार-ग्रान्ति' में। कर्मठता में वे व्यक्ति व मन्था ही नहीं, मन्थाओं के महामघ हैं मिटर स्वाभिमानी एव नि स्वार्थी। व्यवहार में खरे, महदय, म्नेही। उनके विराट् कृतित्व ने उनका व्यक्तित्व विगटतर है।

अभी दृगों में ही उन पर निम्ना है। 'आत्मकथ्य' भी वे करें, उनका मजा ही और है। उनके स्वनिमित्त अनुभव उन्हें तो आनन्दित करेंगे ही पाठकों के लिए भी जर मन्तान् कृति बनेगी।

मिना पर पुन्तक वृत्त पमन्द आरं। इनमें उनके बहुआयामी जीवन के

सशक्त/सफल अभिव्यक्ति लेखों के माध्यम में हुई है। प्रस्तुत पुस्तक के निमित्त ये हे कम्पित हाथ से लिखे गये कतिपय उद्गार/विचार।

—सतीशकुमार जैन, नई दिल्ली

अनुपम/सर्मस्पर्शी

‘डॉ. नेमीचन्द्र जैन व्यक्तित्व और कृतित्व’ के सम्मत् १०० पृष्ठों पर वारीकी से ध्यान दे सका हूँ। ३१ विद्वानों ने अपनी मत्तुलित लेखनी में पुस्तक के १३० पृष्ठ समृद्ध किये हैं, जिन पर डॉ. मात्र के कार्यों और परिचयों की धूप चिखरी हुई है। कुछ ऐसे गोपन-सूत्र की उद्घाटित किये गये हैं, जो अनेक लोगों की पकड़ में बाहर थे। लेख बार-बार पठनीय हैं।

पृष्ठ १४१ से १६२ तक दी गई २९ महानुभावों की सम्मनित्या/समीक्षाएँ भी उतना ही प्रकाश उत्सर्जित कर सकी है, जितना उक्त १३० पृष्ठों ने किया है। इनका भी ‘रग’ और ‘स्वाद’ निराला है।

सभी ६० लेखकों ने भारी सोच-विचार के बाद अपने शब्द लिखे हैं, बड़ी बात यह है कि एक भी शब्द ऐसा न मिला जो दिल में न लिखा गया हो। जिन्होंने लिखा है वे समस्त जन लेखन के वैभव और साफल्य में अभिमडित हैं।

साहित्य-सार को ‘समयसार’ की तर्ज पर यहाँ स्वीकार करे, तो पृ १६३-४०० तक डॉ. साव के प्रकीर्ण शब्द-समूह आधुनिक समयसार के द्योतक तो हैं ही, उनके विषय में पृथक् से क्या लिखूँ?

—सुरेश सरल, जबलपुर

पुस्तक की सार्थकता

यह एक ऐसी पुस्तक है, जिसके पढ़ने से सहज ही भैया नेमीचन्द्रजी के जीवन के दर्शन होने लगते हैं। वे ज्ञान-रूपी गंगा में इतने वर्षों से स्नान करते आ रहे हैं और अब वे उस मोड़ पर आ रहे हैं, जहाँ हम सबको भी आना ही है। उनका लेखन-कार्य इतना गभीर और व्यापक है, जिसे आसानी से पढ़ना/समझना हँसी-खेल नहीं है। ‘जिन खोजा तिन पाइयाँ, गहरे पानी पैठ’ की उक्ति अपना कर ही उन्हें समझा जा सकता है।

इस पुस्तक में अपने भाई का व्यक्तित्व और कृतित्व इतने बड़े पैमाने पर उजागर हुआ है, जिसे निकटता और घनिष्ठता के कारण देखना/समझना संभव नहीं था। इस पुस्तक की सार्थकता इसी में है कि हम स्वजन/परिजन सभी उनके विचारों को आत्मीयतापूर्वक अपना कर उनके मिशन को आगे बढ़ाने में सहयोगी बने/बनाएँ।

—रत्नप्रभा जैन, इन्दौर/श्रीमहावीरजी

सुन्दर/प्रेरणादायक

बन्धुवर 'नेमीचन्द्र जैन' व्यक्तित्व और कृतित्व' पुस्तक बहुत सुन्दर और अत्यन्त प्रेरणादायक है। इसमें बड़ी मार्गदर्शित सामग्री मग्नहीत की गई है। इसके अध्ययन में शिक्षित पाठकों को बड़ा लाभ होगा।

—यशपाल जैन, सपादक, 'जीवन साहित्य' नई दिल्ली

बहुत खुशी

'व्यक्तित्व और कृतित्व' ग्रन्थ पढ़कर बहुत खुशी हुई। भाई प्रेमचन्द्रजी की धुन सुफन है, यह वर्ना डॉ. नेमीचन्द्रजी कहाँ हाथ आने वाले थे?

—डॉ. जयकुमार जलज, रतलाम

बहुत अच्छी

पुस्तक बहुत अच्छी बन पड़ी है। कम समय में ही बनी यह इतनी बड़ी दूमरी पुस्तक। मैंने लगभग सभी लेख पढ़े हैं। लेख अच्छे हैं।

—डॉ. अनिलकुमार जैन, सावरमती-अहमदाबाद

धर्म-ग्रन्थ

पुण्य भाई साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व का धर्म-ग्रन्थ प्राप्त कर अति प्रसन्न हूँ। मूलपृष्ठ से लेकर अंतिम पृष्ठ तक पढ़ गया हूँ। इसका संयोजन/संपादन बहुत बढ़िया हुआ है। लेकिन मैं इसे अभी प्रथम पुण्य मानता हूँ। यह मात्र प्रारम्भिक है, क्योंकि इसमें दूरत-यात्रा आ गया है, थोड़ा-बहुत रह गया है। अभी काफी गुँजाइश है।

—लक्ष्मीचन्द्र जैन, छोटी कामरावद

मेरा सपना साकार

'व्यक्तित्व और कृतित्व' पुस्तक को बहुत रुचि के साथ शब्द-शब्द पढ़ना शुरू किया। पढ़ने में इतना मगन हो गया कि दूसरे कार्य भूल-न्ना गया। जितना भी पढ़ा, उसमें समाचित हुआ और डॉक्टर साहब के प्रति श्रद्धावन्त हुआ हूँ। यह मेरे मन का गर्व हुआ है। उनके व्यक्तित्व/कृतित्व/जीवनी के बारे में पहले में एक सपना मेरे मन में भी था, लेकिन परिस्थितिवश अन्य सपनों की तरह वह एक सपना ही बना रहा। अब पुस्तक ने उन सपने को साकार किया है।

—दिनेश धींग, इंदौर

यह पुस्तक : अब सर्वोपरि

पढ़ने के लिए जो रुचि हुई पुस्तक में सम्मिलित है। इसमें अब यह पुस्तक सर्वोपरि बन गयी है।

—गिमतचन्द्र घोषण, दौगण

सारस्वत साधना की मार्मिक विवेचना

प्रस्तुत पुस्तक के आवरण पर डॉ. नेमीचन्द्र जैन का चित्र वार्ता रिकॉर्ड करते हुए— यह उनकी सतत् यात्रा का दर्शक है। 'तीर्थकर', 'शाकाहार-क्रान्ति' और न जाने किन-किन प्रसंगों में विद्वानों, सतों, ममाजसेवियों, राजनेताओं और आम आदमी से चर्चा/वातचीत ही उनकी मुहिम है। डॉ. सा के उस चित्र में न केवल उनका मिगन बल्कि समूचा जीवन रू-ब-रू होकर वातचीत करता है।

आवरण-पृष्ठ २ पर उनके नाम एक गद्यगीत है, जो बची-बुची कमर भी पूरी कर देता है। इसमें उनका सम्पूर्ण जीवन-दर्शन, चिन्तन, जीवन-शैली ही नहीं दिखती, बल्कि वे प्रकृति से सतत् जुड़े रहते हैं। इस ऊर्जावान् व्यक्तित्व को प्रकृति से मतत् अखूट ऊर्जा प्राप्त होती है।

आरम्भ में 'अपनी बात' के अन्तर्गत लेखक ने पुस्तक के नामकरण के आधार की चर्चा करते हुए स्पष्ट किया है कि इसकी प्रेरणा उन्होंने प. जवाहरलाल नेहरू की विशाल कृति 'विश्व इतिहास की एक झलक' से ली है। उन्होंने यही अपनी कृति की विषय-वस्तु का सकेत देते हुए लिखा है कि इसमें उन्होंने डॉ. नेमीचन्द्र जैन के पाँच दशकों की सारस्वत साधना पर सम्यक् प्रकाश डाला है। यहाँ साधना के पूर्व प्रयुक्त 'सारस्वत' शब्द अपना विशिष्ट अर्थ रखता है। वे ऐसे-वैसे साहित्यकार नहीं, सारस्वती के वरदपुत्र हैं, जो पचास वर्षों से सतत् माँ भारती की सेवा में रत हैं और यह कृति भी कोई सामान्य समीक्षा-मात्र नहीं है, बल्कि डॉ. सा की विराट् साधना की एक सम्यक् झलक है। यहाँ 'झलक' और 'सम्यक्' शब्द देखने में भले बहुत छोटे हों, पर उनका अपना विशिष्ट अर्थ है। इस कृति में कुसुमाकरजी ने डॉ. सा की अर्द्धशती की साधना की एक झलक मात्र देने का ही उपक्रम किया है, पर वह 'सम्यक्' है। उसमें कहीं भी किसी प्रकार की कोताही नहीं की है।

'कुसुमाजलि' के अन्तर्गत पुस्तक के संपादक ने यह सकेत दिया है कि लेखक और उनके सम्मिलित प्रयास ने किस तरह शीघ्र ही इस पुस्तक को आकृति प्रदान की। डॉ. सा के साहित्य पर समीक्षात्मक पुस्तक के रूप में यह सर्वप्रथम है। पुस्तक की विषय-वस्तु को लेखक ने दस शीर्षकों में विभाजित किया है— १ वे भीड़ में आसानी से पहचाने जा सकते हैं, २ कविता-सृजन प्रथम चरण, ३ सप्त सिन्धुओं का सन्तरण, ४ आध्यात्मिक पत्रकारिता के सुमेरु, ५ कुशल शब्द-शिल्पी/पारखी, ६ 'बातचीत' को नया आयाम, ७ वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में महावीर, ८ अर्द्ध शताब्दी के भारतीय चिन्तन-धारा के सहयात्री, ९ प्रश्न मेरे उत्तर उनके, १० जी हों, वे मेरे अग्रज हैं।

डॉ सा की मारस्वत माधना का शुभारम्भ कविता में है। उनकी कविता सादगी परम है अर्थात् वह अलंकारों के वस्त्राभूषण नहीं पहनती, न उसमें अभिव्यक्ति के अभिजात्य की टमक है और न ही उसे नखराली कहा जा सकता है। लेखक जो स्वयं कवि भी है, के अनुसार उनकी कविताओं में जहाँ जैन अध्यात्म मुखरित है वही उनमें गण-ज्ञान और इतिहास का स्पदन है, लोक जीवन की समीक्षात्मक विम्वारवली भी मृत्निम्न है। उनमें प्रयोगधर्मिता की आण्विक ऊर्जा भी है। उनका एक सकलन 'कविता' नाम में प्रकाशित हुआ है, जिसमें ४५ कविताएँ सप्रहीत हैं।

लेखक के अनुसार डॉ सा ने धर्म, अध्यात्म, सस्कृति/दर्शन, परिवेश/पर्यावरण के छानने में मूल मनुष्य को छान कर उसे शुद्ध/खालिस स्वरूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। वे शब्द-शिल्पी के साथ भाषा-विज्ञानी भी हैं। लेखक ने स्पष्ट किया है कि उनकी भाषा एक नई रवानगी देती है। उन्होंने देशज बोलियों के शब्द समुच्चय में हिन्दी को शक्तिशाली बनाया है। 'प्रश्न मेरे उत्तर उनके' के अन्तर्गत डॉ सा से पृष्ठे व्यक्तिगत/चिन्तनपरक प्रश्नों के उत्तर से लेखक ने उनके सोच और जीवन-लक्ष्य को गामने लाकर उनके व्यक्तित्व को उजागर किया है। उदाहरणार्थ, डॉ सा 'वीणा' में 'तीर्थकर' तक की यात्रा का हेतु बताते हुए कहते हैं 'मैं किसी प्रकार का अनावश्यक हस्तक्षेप सहन नहीं करता।' 'जी हाँ, वे मेरे अग्रज हैं' शीर्षक लेख में तुम्हाराजी ने पाँच दशकों में डॉ सा से प्राप्त अपने सामीप्य का इजहार किया है।

आवरण-पृष्ठ ३ पर कविवर रत्नेशजी कुसुमाकर की ये पक्तियाँ डॉ नमीचन्द्रजी पर अग्रमर है 'मैं भूल चला दुःख-दैन्य सभी, / 'जीवन-चक्रनेमी' के पथ पर/गिर गये ये क्रूर कभी? / आज निराशा आश्रयहीना/पतझर की गोदी में भोयी/ पतंग वातायन ने झोंके/आमत्रण देता है कोई।'

तब मिला कर रत्नेशजी कुसुमाकर-जैसे वरिष्ठ साहित्यकार ने डॉ नमीचन्द्रजी-जैसे श्रेष्ठ साहित्यकार की मारस्वत माधना की विश्लेषण-मशलेषणात्मक पद्धति को अपना कर जो मार्मिक विवेचना की है, वह सक्षिप्त होने पर जिज्ञासुओं, शोधियों और शोधकर्ताओं के निराशावोधक भी है।

—डॉ प्रकाशचन्द्र जैन, इन्दौर

सुन्दर चर्चा से पूर्ण

पारशीय रत्नेशजी कुसुमाकर के शब्द-योध श्रेष्ठ डॉ साव के कृतिन्व और साहित्य की सुन्दर चर्चा में आपूर्ण है। किन्तु वे अपनी ओर से उनकी कोई अनदेखी चर्चा उपरोक्त नहीं कर सके हैं। फिर भी उन्होंने जो भी किया है, वह सुझने प्रेमादान प्रदान है। उन्होंने अपनी पुस्तक में प्रथम में ही उनसे उनके जोड़ कर एक पृथक और

निराला कार्य अवश्य किया है। उन्होंने हिन्दी साहित्यकारों का ध्यान आकृष्ट कर एक अभाव की पूर्ति की है।

—सुरेश सरल, जबलपुर

सारस्वत साधना के द्वार का उद्घाटन

हमारे भारतीय जीवन के शाश्वत मूल्यों-आदर्शों का ह्रास होता दिखाई दे रहा है, आवश्यकता इस बात की है कि सत-पथ के पथिक चारों ओर से मँडराते हुए काले वादलों को छाँटने का प्रयास करे, एक दिन अवश्य ही सफलता हस्तगत होगी, अधिकार भागेगा और प्रकाश की विजय होगी।

डॉ. नेमीचन्द्र जैन सत-पथ के ऐसे ही पथिक हैं, जो हजार विघ्न-बाधाओं का साहसिक सामना करते हुए निरन्तर आगे बढ़ रहे हैं। वे केवल एक प्राध्यापक, पत्रकार, भाषाविज्ञानी और चिन्तक मात्र न रहते हुए एक ऐसी रचनात्मक सस्था बन गए हैं, जो हमें आधुनिकता-बोध की रोशनी से परिचित करा रही है।

श्री रत्नेश कुसुमाकर के शब्दों में — 'इस रोशनी के व्यापक क्षेत्रफल में धर्म, अध्यात्म और दर्शन के नूतन, अभिनव और मौलिक स्वरूपों की रजत वीथिकाएँ निर्मित हो रही हैं'। उन्हें नजदीक से जानने-समझने और उनके साहित्य को पढ़ने, अध्ययन करने की जरूरत है। इस उद्देश्य-प्राप्ति की सुगमता हेतु ही श्री कुसुमाकर ने डॉ. नेमीचन्द्र जैन की 'सारस्वत साधना एक झलक' नामक पुस्तक लिखी है।

श्री रत्नेश कुसुमाकर भी भाव-भाषा के धनी हैं। उन्होंने अपनी सशक्त लेखनी से डॉ. जैन के ग्रन्थों के भावों, विचारों, अनुभूतियों का और तदनुसार उनके क्रिया-कलापों का ऐसा प्रभावी वर्णन किया है कि पाठकों को उन्हें हृदयगम करने में तनिक भी कष्ट नहीं होता है। उन्होंने डॉ. जैन की सारस्वत साधना के कपाट के द्वार ऐसे खोल दिये हैं कि जिज्ञासु पाठक सहज ही उनके अतस्थल की गहराइयों में पहुँच सकते हैं और अनेक रहस्यों का उद्घाटन कर सकते हैं।

डॉ. नेमीचन्द्र जैन के लेखन की किलावदी भावपक्ष एवं कलापक्ष दोनों दृष्टियों में सुदृढ़ हैं। श्री कुसुमाकर का यह आकलन बिलकुल सही है कि डॉ. जैन ने भाषा को एक नयी रवानी दी है। उन्होंने प्राकृत और अन्य देशज बोलियों के शब्द-समुच्चय में हिन्दी को शक्तिदायी बनाया है। उन्होंने हिन्दी-उर्दू का गंगा-जमना-मगम, समन्वय को माधक उमें व्याकरण के अनुशासन में निबद्ध कर नया स्वरूप प्रदान किया है।

डॉ. जैन के विचारों पर जैन साहित्य के अनिर्गुण कवीर एवं सत साहित्य का विशेष प्रभाव है, इसलिए उनके कथन में स्पष्टता और निर्मलता की छाप स्वयं दृष्टिगोचर होती है। वे विगत तीन दशकों में 'नीर्यकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' (मानिक) के माध्यम से सद्विचार, सदाचार और दिन-प्रतिदिन बढ़ते जा रहे मानाहार और उसमें उत्पन्न देश की पशु-संपदा के विनाश के प्रतिरोध में क्रान्ति का

सम-पाप कर रहे हैं। उसका प्रभाव भी जगै जगै जनमानस पर पड़ रहा है। अवश्य ही एक दिन यह व्यापक रूप धारण करेगा।

—जगन्नाथ चौधरी 'इच्छुक',
(सपादक, 'मजदूर-सदेश', इन्दौर)

सारस्वत साधना को रूपायित ही नहीं किया, सजीव बनाया है

श्री ग्नेश कुसुमाकर सुकवि ही नहीं शब्द-शिल्पी और सुहृदय साहित्यकार हैं। समय-समय पर उन्होंने शब्द-चित्रों के माध्यम से जिन विद्वानों एवं आत्मीयजनों की छाय को उकेरा है, वह भाव-भंगित गरिमा और उनकी शाब्दिक पच्चीकारी का प्रमाण है। प्रसन्न पुस्तक के अन्तर्गत उन्होंने डॉ. नेमीचन्द्र जैन की सारस्वत साधना की जो सारा कुसुमाजलि के रूप में अर्पित की है उनकी दम पाँखुरियों में भाव-भाषा और भावना का अद्भुत सम्मिश्रण है। 'वे भीड़ में आसानी से पहचाने जा सकते हैं, रसिता-मृजल प्रथम चरण, सप्त-मिन्धुओं का सतरण, आध्यात्मिक पत्रकारिता के समेर, समान शब्द-शिल्पी/पारखी, वातचीत को नया आयाम, वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में मार्गदर्शक, अर्द्ध शताब्दी के भारतीय चिन्तन धारा के सहयात्री, प्रश्न मेरे उत्तर उनके, तथा जी हाँ, वे मेरे अग्रज हैं' -जैसे शीर्षकों के अन्तर्गत डॉ. जैन की सारस्वत साधना को रूपायित ही नहीं किया है, सजीव बनाया है। इस कुसुमाजलि में केवल शाब्दिक सारा ही नहीं, आत्मीयता और निष्ठा-आस्था की गंध भी है।

—निशक (डॉ. श्यामसुन्दर व्यास),
(सपादक, वीणा, मई, २०००)

सुन्दर प्रस्तुतीकरण

सुन्दर विन्दु— पूरी पुस्तक को देखने में, उसकी आवाज को सुनने में— दो घंटे का भी समय का समय दिया। अभी उसे कई दिनों तक देखा है।

समग्रपण्डित पर सादगी और गरिमा की 'तस्वीर' देय कर मन-कमल विन्दु गया। 'सुन्दर' (सावर्ण) के भीतर, आखिरी में जो चित्र है, वह गभीरता का है। जो वह विन्दु काव्य के रूप में है डा चित्रों में— उनकी नहीं सादगी, गरिमा और गभीरता की 'तस्वीर' देय करा है। चयन के लिए बधाई! (पुस्तक) जितना सुन्दर आकार का है, उतना जितना था।

—सुदेश मन्त्र, जयनगर

‘कुछ अमृत बिन्दु’ : एक परिचयात्मक अवलोकन

इस छोटी-सी ६४ पृष्ठ की पुस्तक में ‘तीर्थकर’ मासिक के लब्ध-प्रतिष्ठित सपादक डॉ. नेमीचन्द्र जैन की दीर्घकालीन साहित्य-साधना का मूल्यांकन किया है सुलेखक सुरेश सरल ने। लेखक के अनुसार डॉ. नेमीचन्द्रजी ने विगत तीन दशकों से ‘तीर्थकर’ के सपादन के साथ-साथ लगभग एक सौ दस पुस्तकें भी लिखी हैं। जिनमें-से अब एक सौ पुस्तकें उपलब्ध हैं।

किताब के जन्म की सच्चाई में लेखक ने लिखा है ‘प्रस्तुत पुस्तक में मैंने डॉ. साहब की वे छुपी हुई ऊँचाइयाँ और औदार्य अनावृत्त किये हैं जो आम पाठकों और विद्वानों तक सहज ही नहीं पहुँच पाते। मेरे इस लेखन-कार्य में श्रद्धा-तत्त्व आधार का कार्य करता रहा और साहित्य-तत्त्व भवन का। पर सत्य से एक पल मात्र भी दूर नहीं हो सका, जो उनके लिए उचित था वह लिख रहा हूँ। कही भी अतिशयोक्ति नहीं है।’

लेखक ने डॉ. नेमीचन्द्रजी की १०० पुस्तकों का वर्गीकरण दस कुलकों में करके एक-एक पुस्तक की विशेषता को संक्षेप में दर्शाने का सफल प्रयास किया है। कहा जा सकता है कि लेखक ने डॉ. साहब के समग्र वाङ्मय का आत्मीय भाव से आलोडन और मथन करके सार तत्त्व पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। पुस्तक का लेखक स्वयं सधा हुआ, प्रौजल एवं ग्राह्य शैली का सवाहक है। उसमें कल्पना-शक्ति भी है, चिन्तन-माधुर्य भी है। डॉ. नेमीचन्द्रजी के व्यक्तित्व वैदुष्य की झँकी संक्षेप में अल्पतम शब्दों में लेकिन संपूर्ण रूप में इस तरह व्यक्त कर दी है ‘ इनके भीतर मनीषियों की एक पूरी वेच है। तभी तो उसका एक मनीषी बाहर (और घर) से आने वाले ग्रंथों की समीक्षा करने में जुट गया। २८ वर्ष से वे समीक्षा कर रहे हैं, समीक्षित ग्रन्थ १६ से लेकर १६०० पृष्ठ तक के रहे हैं। पर हर एक के साथ पूरा-पूरा न्याय किया जाता रहा मनीषीजी द्वारा। विश्व कीर्तिमान बना है। अब तक वे ७९८ ग्रंथों की समीक्षा कर चुके हैं, जिनमें-से ६९० ‘तीर्थकर’ में, ७९ ‘शाकाहार-क्रान्ति’ में, ८ तीर्थकर (अंग्रेजी) में, ३० ‘वीणा’ में और १ ‘ऋतुचक्र’ में प्रकाशित हुई है।’

‘व्यक्तित्व’ के विषय में लेखक के शब्द हैं वे आत्मदर्शन में लोकदर्शन के साधक हैं। उनके विचार मोम-जैमी सुकुमारिता से प्रारंभ होते हैं और इस्पाती परिवेश बना देने में सक्षम रहते हैं। वे इस्पात के नहीं हैं, पर उनके सिद्धान्त इस्पाती हैं।’

‘३ दिमम्बर १९२७ को वडनगर में जन्म लेने वाला यह व्यक्ति अपनी मेधा के वनवृत्ते मारे देश के साहित्य-मस्कृति के प्रेमियों का दुलारा बन गया।’ देश भर में उनकी सपादन एवं लेखन-कला विशिष्ट हैं। तभी तो उनकी पत्रिकाओं में कभी

मन्मथान्' गुपित होता है, तो कभी 'ज्ञानोदय', 'धर्मयुग', 'नवनीत', और 'कादम्बिनी' के निर्माणापूर्ण हिन्दुओं की प्रतीति, हों ऊँचाई।'

मैं प्रारम्भ में ही 'तीर्थकर' पत्रिका का प्रिय पाठक रहा हूँ। मैंने स्वयं अनुभव किया है कि मन्मथ जैन समाज में 'तीर्थकर' ही एक उच्च स्तर की पत्रिका है, जिसमें ब्रह्मिणी की आत्मा बोलती है। मैं भी मन-प्राण से इसके साथ जुड़ गया। मैं अपने व्यक्तित्व के प्रति गर्व या गौरव का दावा नहीं करता, न मैं उच्च स्तरीय विचारक हूँ, फिर भी मुझे लगा कि इस पत्रिका के द्वारा लोक से हट कर अपने विचार प्रकट किये जा सकते हैं। यानी 'तीर्थकर' का सकारात्मक/सुझावात्मक विद्रोही स्वर मेरे मानस का अंग बन गया।

डॉ. नमीचन्द्र जैन का त्रिसवीं शताब्दी के चौथे चरण में जैन समाज, मन्मथिता, मन्मथता के प्रति जो अवदान है, जितना विपुल साहित्य उन्होंने मिर्जा है, उनका महत्त्व आज की परम्परा-प्रिय मानसिक रूप में थकी ओर वृद्ध पीढ़ी भले ही स्वीकार न करें, पर त्रिसवीं शताब्दी अवश्य उनकी चेतावनियों को स्वीकार करेगी।

अहिंसा, शाकाहार, अपरिग्रह, अनेकान्त, अध्यात्म, मृत्यु आदि पर उन्होंने विविध रूपों में पर्याप्त सामग्री प्रदान की है। मैं समझता हूँ कि पत्रकारिता के क्षेत्र में डॉ. नमीचन्द्र का नाम मंदिर के कलश के रूप में प्रतिष्ठित हो गया है। 'डॉ. नमीचन्द्र जैन साहित्य (पचास वर्ष मन् १९८८-९८)' एक अवलोकन में 'तीर्थकर'/'शाकाहार ब्रह्मिणी' के अलावा तथा पुस्तकों के चयनित अंशों में पता चलता है कि यह मनीषी भावना-प्रधान या भावुक होते हुए भी गणितज्ञ हैं, भावधान हैं और कण-कण का वेग-जोषा रखने में परिपक्व वणिक भी हैं। मेरे देखने में, पूरे समाज में जो प्रथम प्रयास लगता है कि अपने लेखन को कोई कितना महत्त्व और आदर दे सकता है। मुझ-जैसे कुछ लोग तो ऐसे भी हो सकते हैं जो आज के दिनों को कल भूल पाएँ या उसकी परवाह तक न करें। इसका मतलब यह है कि डॉक्टर साहब हर पद को मन्मथिता की आराधना का मुमन मानते हैं।

डॉक्टर साहब अब वृद्ध-में लगने लगे हैं। पायद थक भी गये हैं। लेकिन यह तो मन्मथत्व विशेषता है। 'जुलूस' और 'चिन्तक', 'मनीषी भीम वा हनुमान-देवा' जैसे नामों से बन सकते हैं। उसी मानसिक नियति ही दुर्बल रहने की है। लेकिन 'मन्मथ' नाम उसकी आत्मा और भी प्रथम और ब्रह्मिणी की ज्योति उगाने वाली दत्तक है। ऐसा व्यक्ति को हटाता हुआ अपना गन्ता चलाने पर इस पर बहाने की प्रथा रूढ़ है। शाकाहार-आदोषन को दे ब्रह्मिणी मानते हैं। शाकाहार के स्वयं के मन्मथत्व के विशेष में उसकी लोदी-लोदी का शक्ति एतने उत्तम उत्तम दिग्गज के अभाव में है। शाकाहार-ब्रह्मिणी जितने पक्के पर मन्मथ हो पाएँ वे मन्मथ ही नहीं हैं। मन्मथ की शक्तियों की शक्ति में पद-पद का जो जो शक्ति का शक्ति का ही शक्ति का शक्ति और दूसरों के मन्मथत्व की मन्मथत्व और मन्मथ का मन्मथत्व ही का

पर क्या उनकी निष्ठा भी असफल रही? इतना तो हुआ कि उनके कारण मास की प्रतिष्ठा मिट गई।

जहाँ तक 'तीर्थकर' के माध्यम से मैं उन्हें या उनकी दृष्टि को समझ पाया हूँ वे पारम्परिक जैन परिधि से ऊपर उठना तो चाहते हैं, पर इस परिधि की जकड़ शायद इतनी मजबूत है कि वे उससे मुक्त नहीं हो सकते। उन्होंने 'तीर्थकर' का 'जैन भूगोल विशेषांक' प्रकाशित किया है। सामग्री अच्छी जुटाई, श्रम भी किया पर मुझे लगा कि एक विद्वान् सपादक इस फेर में कैसे उलझ गया? क्या भूगोल भी जैन, हिन्दू हो सकता है? कोई पर्वत, नदी, सागर, वनस्पति जैन, ईसाई या किसी धर्म की हो सकती है?

पुस्तिका सुन्दर छपी है, शब्दाकन व्यक्तित्व का पारदर्शी परिचायक बन पडा है। अन्त में लेखक से एक निवेदन अवश्य है कि वे किसी व्यक्तित्व की विशेषता व्यक्त करते समय तुलना में ' जिन्हे (अतिशयोक्ति) लगे, समझो वे जलते हैं, उनके लिए एक ही पक्ति है— 'ऊँच कि वास नीच करतूती, देख सकहिन पराई विभूति।' जैसी अनेकान्त के उपासक को कटूक्तियों से परहेज करना चाहिये। कम-से-कम दूसरो के प्रति वाणी का सयम तो बरता ही जाना चाहिये, क्योंकि हरएक की अपनी दृष्टि और मान्यता होती है। मुडे-मुडे मतिभिन्ना। विरोध और प्रतिक्रिया का भी उदार मन से स्वागत करना चाहिये और अन्तरतम की गहराई में अपनी तथाकथित विनम्रता, सत्यता, अहिंसा पर पैनी नजर रखनी चाहिये — आत्मश्लाघा से प्रतिक्रिया उत्पन्न होती है, यह सब जानते हैं।

भाई प्रेमचन्दजी ने श्रद्धा और भावना-प्रेरित होकर अपने ज्येष्ठ बन्धु डॉक्टर साहब के आत्ममम्मन के लिए जो प्रयास किया है, वह सर्वथा श्लाघनीय है। इस छोटी-सी पुस्तिका से आम पाठक डॉक्टर साहब को युग-मनीषी और जागरूक प्रहरी के रूप में स्वीकार करेगा इसमें सदेह नहीं। लेखक-प्रकाशक को इस अवदान के लिए बधाई!

—जमनालाल जैन, मारनाथ-वाराणसी (उ प्र)

कन-कन का वजन मन-मन का

पुरा-मिथक काल में देव और दानवों ने मिल कर कभी समुद्र-मथन किया था। इस मथन में उन्हें चौदह रत्नों की प्राप्ति हुई थी। इनमें अमृत भी शामिल है। यह वह अमृत है, जिसका पान कर देवताओं को अमरत्व और अजरत्व की प्राप्ति हुई। वे सब मृत्युजयी बन गए और 'अमृत-मतान' कहलाये। ठीक इसी भाँति समर्थ लेखनी के धनी श्री सुरेश मरल ने माहित्य के कालजयी हस्ताक्षर डॉ. नेमीचन्द जैन के माहित्य विन्धु का मथन कर, अपने हिन्दी ममार के प्रबुद्ध पाठकों के ममक्ष कुछ 'अमृत विन्धु' प्रस्तुत कर, एक मृत्यु कार्य मपन्न किया है। इन कुछ अमृत विन्धु को जो भी पाठन पाठिका/माहित्यानुगामी पान करेगा/चखेगा/जख करेगा, निश्चित मानिये, उमें

मन्त्रानन्द की अनुभूति तो होगी ही, किन्तु इसके साथ ही आप यह महमूस करने लगेगे कि किसी अगोचर शक्ति ने किसी वरदायी हाथ की कोमल शलाका में आपकी आँखों में अनेकान्तर का अजान आँज दिया है, उसके शीतल प्रभाव में आप जहाँ धर्म/अध्यात्म/दर्शन के सभी लोक-लोकान्तरे का देख रहे हैं, उनमें स्व-स्व हो रहे हैं, वही आप उस निःशब्दता को भी माप लेने के लिए समुत्सुक हो रहे हैं, जिसमें महाप्रभु तीर्थंकरों की शर्णा आज भी अभिर्गुंजित है। श्री मरुत ने अपनी इन अनूठी पुस्तक के माध्यम में श्री नमीचन्द्र जैन के उस पावन साहित्यिक तप से सर्वमामान्य जन को परिचित कराया है, जिसके वन में ब्रह्मा, विष्णु और शिव 'सृजन, चिन्तन और महार' की अपनी-अपनी भूमिका अदा करते हैं।

मरुत ने अपनी 'किताब के जन्म की सच्चाई' को आठ शीर्षकों, यथा १ १०० पुस्तक के १० कुलक, २ व्यक्तित्व और कृतित्व के आईने में उनके कतिपय विम्ब, ३ उनके साहित्य-मागर में आधुनिकता-बोध के कमल खिलते हैं, ४ उनकी काव्य-यात्रा एक सिद्धावलोकन, ५ जैन पत्रकारिता को उनका अवदान, ६ शाकाहार-मार्ग पर गाँधीराज के चरणधर, ७ गाँधीजी की शाकाहार-क्रान्ति के दो अनुवर्ती व्यक्तित्व, ८ कृत गराव है वे, — में बाँट कर अपनी इस किताब को समग्रता के शिखर चढ़ाया है। उस रसी कुशलता में रोम-प्रहर्षक बनाया है।

मरुत ने पुस्तक के प्रस्थान-विन्दु को उकेरते हुए, बड़े निमग्न भाव में कहा है— 'आ भगवान् में निष्पट रूप में जुड़ा रहता है जीवन भर, वह व्यक्ति ही पढ़ना पसंद करता है। 'पैप तो जीवन-भर, भवन, दुकान, मंदिर, पुस्तकालय इत्यादि में बैठकर पढ़ने का अभिनय करते हैं।' इस कथन में लेखक का कठोर यथार्थ सुगरित हुआ है। 'मैंने १०० पुस्तकों के १० कुलक' (नेट) के सम्यक् परिचय में जैनधर्म के सभी दर्शनपारी अंगों पर श्री नमीचन्द्र जैन के वचनों/उद्धरणों का इबाना दिया है, जिनके माध्यम से नमीचन्द्र पुस्तक एक ऐसी उपयोगी कुंजी बन गई है जिसकी सहायता में पाठक नमीचन्द्र अध्यात्म और दर्शन के नूतनानुगत रहस्य को समझ सकता है। एक दिग्दर्शी संचालक में वे सब तत्त्व पाठकों के हाथ के आँवले बन जाते हैं जिन्हें समझने और समझने में आत्मार्थी को/अभिष्णु को/गोधाधी को वहाँ तक स्वाभाविक ही तप-संगत की ओर जो लेजना/नतना पड़ता है। तब यही उसे समाधान-सुर की प्राप्ति कराता है।

श्री सुरेश मरुत ने यही मनोवाणी, चमत्कारी पीढ़ी में श्री नमीचन्द्र जैन के सत्यार्थ और साँझर को अनागत किया है। अपने पाठ-निष्पट में वे उल्लेख हैं— 'मैंने १०० पुस्तकों के १० कुलक' (नेट) के सम्यक् परिचय में जैनधर्म के सभी दर्शनपारी अंगों पर श्री नमीचन्द्र जैन के वचनों/उद्धरणों का इबाना दिया है, जिनके माध्यम से नमीचन्द्र पुस्तक एक ऐसी उपयोगी कुंजी बन गई है जिसकी सहायता में पाठक नमीचन्द्र अध्यात्म और दर्शन के नूतनानुगत रहस्य को समझ सकता है। एक दिग्दर्शी संचालक में वे सब तत्त्व पाठकों के हाथ के आँवले बन जाते हैं जिन्हें समझने और समझने में आत्मार्थी को/अभिष्णु को/गोधाधी को वहाँ तक स्वाभाविक ही तप-संगत की ओर जो लेजना/नतना पड़ता है। तब यही उसे समाधान-सुर की प्राप्ति कराता है।

और प्रस्तुतीकरण की— ये ही वे सब कारण समुच्चय है, जिनके कारण 'कुछ अमृत बिन्दु' हिन्दी-संसार में समादृत/लोकप्रिय हो, तो हमें तनिक भी आश्चर्य नहीं होगा।

हीरा भैया प्रकाशन, इन्दौर ने इस पुस्तक का प्रकाशन कर हिन्दी साहित्य के भण्डार को समृद्ध किया है। श्री प्रेमचन्द जैन ने इसके सम्पादन और संयोजन में जिस श्रेष्ठता/गुणवत्ता का परिचय दिया है— इसके लिए हिन्दी का पाठक-जगत् उनका सदा आभारी रहेगा।

—रत्नेश कुसुमाकर, इन्दौर

विभिन्न आयामों का विश्लेषण/उद्घाटन

'डॉ. नेमीचन्द जैन व्यक्तित्व और कृतित्व' में जहाँ अनेक लेखकों ने एक बहुआयामी साहित्य-सृजनरत व्यक्तित्व का आकलन किया था। वही 'कुछ अमृत बिन्दु' में एक लेखक ने उसी व्यक्तित्व के विभिन्न आयामों का विश्लेषण/उद्घाटन किया है और इसमें नेमीचन्दजी के व्यक्तित्व का एक समग्र चित्र निर्मित होता है। सरलजी ने बहुत परिश्रम और प्रामाणिकता के साथ नेमीचन्दजी के व्यक्तित्व को विभिन्न कसौटियों पर कसा है। उन्हें खरा पाया है। बेहद स्नेह, आत्मीयता और आदर से उन्होंने उनके बारे में एक के बाद एक अनेक प्रश्न खड़े किये हैं और उनके उत्तर भी दिये हैं। कृपया सरलजी को मेरी ओर से बधाई दें।

—डॉ. जयकुमार जलज, रतलाम

एक स्थायी दस्तावेज

भाई सुरेश सरल ने जो यश-प्रकाश और समीक्षा की है, अत्यन्त निष्पक्ष और अनूठी है। बड़े भाई डॉ. नेमीचन्द के मित्रों की शृंखला अनगिनत है। उन्हें कूपमण्डूकता और कच्छप्रवृत्ति की मानसिकता बिलकुल नहीं जमती, इसलिए चापलूसी/चापलूसों से वे कोसों दूर रहते हैं। मैं उन्हें बहुत करीब से १५ या २० वर्षों से जानता/पहचानता हूँ। उनकी अदम्य कर्मठता, जैन जागरण की भावना और बहुआयामी सशक्त चिन्तन को देश का कौन बुद्धिजीवी नहीं जानता? उनकी आत्म-सम्पूर्णा मनीषा और भाषा-शैली अनूठी है। उनसे मेरा गहरा आत्मीय पत्राचार रहा है और तीखे प्रहार भी हुए, लेकिन विनम्र आदरणीय स्वरूप पर कभी कोई आँच नहीं आई। उनकी जिद और कभी-कभी हठी स्वभाव मन को कहीं भीतर तक छू जाता है और अत्यन्त अपनेपन के पास ले आता है। यह सब कुछ मैं इस पुस्तक की समीक्षा करते हुए श्रद्धा-सहित लिख रहा हूँ। वे मेरे निकटस्थ परिजन हैं। सुरेश सरल का प्रयास स्तुत्य है।

मेरे भाग्य में भी इस मनीषी के कुछ अमृत बिन्दु पत्रों के माध्यम से पहुँचे हैं। उन अमृत शब्दों में मुझे सहज किया है इसलिए सहज रखे हैं। यह मेरी पूँजी और धरोहर है।

‘जम्बू चिन्दु’ एक ग्यायी दस्तावेज है। वेवाक साहित्यिक समीक्षा है और आगे समय का आकलन करने वाली अनूठी कृति सिद्ध होगी।

—डॉ अमय प्रकाश जैन, ग्वालियर

समुद्र-मंथन

सचमुच ही श्री सुरेश सरल ने समुद्र-मंथन करके ही यह अमृत प्राप्त किया है और एक सच्चे साहित्यकार की तरह उन्होंने उम अमृतकलश को खूब छलकाया है ताकि जहाँ कोई अतृप्त न रह जाए। आलोच्य कृति आठ खण्डों में विभक्त है। प्रथम खण्ड में लेखक ने १०० पुस्तकों पर प्रकाश डालने का उपक्रम किया है। इस तरह यह पुस्तक अपने आप में ही ‘गागर में सागर’ भरने का प्रयास है। सरलजी ने उम मिन्धु का मंथन करके जो अमृत चर्चा के रूप में इस पुस्तक के माध्यम में परोसा है, वह उनकी कृति के नाम को सार्थकता प्रदान करता है।

‘तीर्थकर महावीर’ सेट की भाँति पुस्तकों पर अच्छा प्रभाव डाला है। साथ ही स्थापित समीक्षकों की उन पर समीक्षा के अंश देकर अपने पक्ष की पुष्टि का स्तुत्य प्रयास किया है। जहाँ उनका अपने बड़ों के प्रति आदर भाव तो है ही, समीक्षा के प्रति उदार दृष्टिकोण भी।

जहाँ अपनी पुस्तक के प्रथम खण्ड में सरलजी ने डॉ साहव की उपलब्ध-अनपेक्ष्य कृतियों पर गंभीर टाली है। वहीं दूसरे खण्ड में उनके संपादक, प्राध्यापक, विचारक, वार्ताकार, शाकाहार-पथ के ययावर, कवि, आलोचक, शब्दकोशकार, भाषा-वैज्ञानिक, अनुवादक, कहानीकार, प्रकाशक, सूत्रधार, आदि कई रूपों में खुल कर चर्चा की है। तीसरे खण्ड में साहित्य के आधुनिकता-स्रोध की तलाश करते हुए सरलजी एक निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि वे जो भी लिखते हैं वह सत्य के करीब तो जाता है, आधुनिकता के आमन पर भी पाया जाता है। चौथे खण्ड में उनकी काव्य-प्रयोग क्रम में एक उद्घरण ही काफी है। ‘समुद्र में भी/अपना अन्तित्व बनाये रखने में सफल है नहीं।

पाँचवें खण्ड में पत्रवाचिका को उनके अवदान की चर्चा में क्रम पहले अवदान को रेखांकित करते हुए सरलजी कहते हैं ‘वह (अवदान) पदार्थ की तरह न दिखता है जो भी अभिहित कर होता है। वह धूप की तरह कोने-कोने में जाने में सक्षम होता है। उस माँ के आगे के अवदान को रेखांकित करने हुए वे लिखते हैं कि ‘उन्होंने मनो-विकास के लिए जो वास्तविक ही योग्यता वर्तमान सभ्यता को दी है, वहीं नो-विकास के लिए अवदान। वे आगे लिखते हैं ‘उनका जीवन तो आकाश में उड़ सरना के लिए था। उनका धर्म करने का अवदान भाव तो है अवदान का परस्पर भावक-भाव्यता के लिए। (सामूहिक कृतियों) ने अपनी भाषा और व्यवस्था का सफल ही है।

वे अपने हार्द में भी सशोधन कर सके हैं। उनका अवदान पत्रिका को सजाने में नहीं है, एक पूरे समाज को सजाने में है।'

पुस्तक के छठे और सातवें खण्ड में शाकाहार के प्रति उनके त्याग और मर्मर्षण की चर्चा की है। आठवें/अन्तिम खण्ड में अपने भीतर बैठे एक ईमानदार माहित्यकार के होने का प्रमाण देने के लिए मरलजी ने 'बहुत खराब है वे' शीर्षक में बिन्दुवार उनकी कुछ बुराइयों बताने का विफल प्रयास किया है। जो विष्णु-भक्त राष्ट्रकवि स्व मैथिलीशरण गुप्त के साकेत में राम को मानव के रूप में विफल प्रस्तुतीकरण की तरह ही है। वे कहते हैं 'राम तुम मानव हो, ईश्वर नहीं हो क्या?' पुस्तक के अन्त में 'अन्तिम पृष्ठ' शीर्षक से इस पुस्तक के प्रसव पर अच्छा प्रकाश डाला गया है।

—डॉ प्रकाशचन्द्र जैन, इन्दौर

उत्कृष्ट कोटि की उपयोगी रचना

सरल किन्तु सक्षम एवं सफल अक्षर/सैनिक सुरेशजी द्वारा लिखित कुछ 'अमृत बिन्दु' का अवलोकन कर हार्दिक प्रसन्नता हुई। सरलजी भले ही इसे कुछ अमृत बिन्दु कहे, किन्तु मैं तो इस लघु पुस्तिका को अमृत कुभ ही कहना चाहूँगा।

'तीर्थकर' के जन्म से ही मैं 'तीर्थकर' के प्रखर लौह पितृपुरुष के शीर्षस्थ व्यक्तित्व का प्रशंसक हूँ। उन्होंने भारतीय सस्कृति के सजग एवं सशक्त प्रहरी की भाँति श्रुत के वैज्ञानिक प्रस्तुतीकरण, रक्षण एवं सवर्द्धन में अप्रतिम योगदान किया है। भारतीय मनीषा के वरिष्ठतम साधक एवं आराधक डॉ नेमीचन्द्रजी ने अनेक अनछुए एवं अपरिचित विषयों के प्रस्तुतीकरण में प्रोन्नत मानदण्ड स्थापित किये हैं। अपनी सतत् प्रशासकीय व्यस्तताओं में भी मैंने 'तीर्थकर' के साथ-ही-साथ डॉ नेमीचन्द्र द्वारा लिखित प्रायः प्रत्येक पुस्तक को पढ़ने का प्रयास किया है। 'तीर्थकर' और उनके विशेषांशों ने मेरी ज्ञानपूँजी में सतत् वृद्धि की है।

सरलजी ने डॉ नेमीचन्द्रजी के साहित्य-सिन्धु में-से अमृत का घट भरकर हमारे सामने मनोरम ढग से प्रस्तुत किया है। निश्चित ही उनकी यह पुस्तिका उत्कृष्ट कोटि की अत्यधिक उपयोगी रचना है।

—सुरेश जैन, भोपाल

संपूर्ण साहित्य की सुन्दर रूपरेखा

पुस्तक का शीर्षक देखकर मुझे लगा कि डॉ नेमीचन्द्रजी के अब तक प्रकाशित लेखों/पुस्तकों की कुछ प्रमुख पक्तियों को यहाँ सयोजित किया होगा। अतः मुझे प्रसन्नता हुई कि उनके विचार एक स्थान पर ही मिल पाएँगे। लेकिन पुस्तक को पूरी पढ़ने पर कुछ अलग बात नजर आई। वस्तुतः इस पुस्तक में लेखक ने नेमीचन्द्र के साहित्य का परिशीलन (सक्षिप्त परिचय) प्रस्तुत किया है। लेखक ने डॉक्टर साहब के संपूर्ण साहित्य की सुन्दर रूपरेखा प्रस्तुत की है। पुस्तक का गेटअप भी सुन्दर है।

अथवा यह सिद्ध करना कि डॉ. नेमीचन्द खराब नहीं है (पृ ६२-६३) या यह सिद्ध करना कि उनकी सबसे पटती नहीं है। (पृ ५३) कुछ कम जैचा। यह सब सिद्ध करने की या सफाई देने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिये। एक दार्शनिक ने कहा है 'यदि मारे लोग तुम्हारी बात में महमत है, तो समझ लीजिए कि आप कहीं बड़ गवनी कर गए हैं।' मृत्यु की आलोचना तो होती रही है। सत्य सत्य है इसका विशेष आलोचना ही तो है। नहीं पटती है तो इसमें भी क्या बुराई है? हाँ, इतनी बड़ा प्रश्न है कि आत्म-प्रशमा सुनने को नहीं मिलती है।

पुस्तक का अन्तिम पृष्ठ भी कम महत्वपूर्ण नहीं है।

-डॉ. अनिलकुमार जैन, सावरमती-अहमदाबाद

आकाश को मुट्टी में समेटने का प्रयास

हिंसा के संघावात में अहिंसा की मशाल लिये बाट जोहते व्यक्तित्व की तीखी शिगाह गोज रही है 'उमें' जो मशाल को चरम लक्ष्य पाने तक प्रदीप्त रख सके। कौन पामेता हिंसा के ताण्डव में अहिंसा का दामन? कालजयी महापुरुष के व्यक्तित्व एवं पूर्णत्व की गुणानुवाद के शब्दों की पोषक नहीं वरन् उस थाती को महेजने वाले हाथ चाहिए। यदि आज हम डॉ. नेमीचन्दजी की भावना को साकार रूप देने का उपक्रम करे तो उनके जीवनभर के अनथक श्रम-साधना की मर्थकता होगी।

मानवीयता को हृदयगम करने वाले डॉ. साहब मूक पशुओं से लेकर अहिंसा-प्रेमा साधकों के हृदय की धडकन बन चुके हैं। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ कि जब भी हिंसा के दामन पर विरोध की कौन ठोकी जाएगी उसकी नोक डॉ. साहब मूक तथा अहिंसा का जो भी दीप जलाया जाएगा उसकी किरण डॉ. साहब होंगे।' साहब ने हिंसा की छाती पर कालजयी हस्ताक्षर अंकित किये हैं जो अहिंसा-पथ का नदीर मान्यता करेंगे।

रुद्र अमृत बिन्दु में धर्म/दर्शन/अध्यात्म के साथ ही शाकाहार-साहित्य को मान्यता का आधार देने का सफल प्रयास किया है। शाकाहार को जीवन-शैली मानने वाले डॉ. साहब की कथनी एवं करनी में भेद नहीं रहा। आदरणीय श्री मुनेश साहब का यह निष्कर्ष कि वे 'जो रुद्र' निश्चय ही सत्य के कर्णिक होता है, मैं सहमत नहीं हूँ। डॉ. साहब जो भी निश्चय ही अद्भुत निश्चय है। यही कारण है साहित्य-रचनाओं का हममें गोजने पर उनके लिए 'रुद्र' मिन ही जाता है। अनुभूत वेगन से तो यह सचनी सदीन दीननगम राजचंद्र एवं गांधी जैसे नवमान्य है। जैन धर्म उभरी सौन्दर्य का पालन में अपनाया है। मन्द के धरानत नए पहुँचने की व्यास साहब के लिए है। डॉ. साहब के साहित्य ने जगा कर उपकार किया है। इनकी रचनाओं में मनुष्य-पुत्र से पहले के लिए ही वन्द्य पुत्रित नियत कर स्वाध्याय

करके जीवन मे उतारने को किया गया है। यह निश्चित है कि डॉ साहब के साहित्य से समाज मे चेतना आई है पर कितने दिन रहेगी?

बहुआयामी डॉ साहब एव उनका साहित्य उस अनन्त आकाश की तरह है जो क्षितिज पर धरा से मिला नजर आता है पर मिलता नहीं है। 'कालजयी शिखर व्यक्तित्व' को शब्दो मे बाँधने का जो श्रम सरलजी ने किया है वह आकाश को मुट्टी मे समेटने- जैसा है। इस प्रयास मे कितना कुछ छूट गया है इसे श्री सरलजी समझ सकते है या उनके साहित्य का स्वाध्यायी साधक।

साहित्य-सृजन अमरत्व की यात्रा है, डॉ साहब निरन्तर कदम-दर-कदम गतिशील होकर 'मृत्युजयी' हो गये है।

ईसुरी की पक्तियाँ हृदय को झँकृत कर गई, धर्म/दर्शन/अध्यात्म के मनीषी/साहित्यकार/कवि/चिन्तक/शाकाहार गाँधी के जीवन-चरित्र की इससे श्रेष्ठ/सटीक शब्दाजलि और नहीं हो सकती। श्री सरलजी को साधुवाद!

*'कागज पर लिखा होता तो मिटा देते लोग,
दिल पर जो लिखा नाम कोई कैसे मिटाये।'*

—ब्र जय 'निशान्त', टीकमगढ (म प्र)

विस्तार से परिचय

जैन जगत् के जाने-माने साहित्यकार, पत्रकार श्री सुरेश सरल ने अपनी मशकत लेखनी से डॉ नेमीचन्द्र जैन द्वारा विगत ५० वर्षों मे सृजित ११० लघु पुस्तको के विविध विषयक विशाल साहित्य का विस्तार से परिचय प्रस्तुत करते हुए उममे परिलक्षित डॉक्टर साहब के साहित्यकार, कवि, विचारक, चिन्तक, समीक्षक, पत्रकार, मपादक, शाकाहार-प्रचारकरूपी बहुआयामी व्यक्तित्व पर विशद प्रकाश डाला है।

मादगी की जीवन्त मूर्ति, कन्धे पर लटके झोले मे ही अपना सभी दैनन्दिन आवश्यक परिग्रह भँजाये, मूगी दुर्बल देहधारी फिर भी मदा नई यात्राओ के लिए तन्पर ७० वर्षीय डॉक्टर साहब को मे वयोवृद्ध तो नहीं कहूँगा, क्योकि उनमे अभी भी युवकोचित उत्साह मे काम करने की लगन व क्षमता है और आयु मे मुझमे दस वर्ष छोटे भी है, पर वे अनुभव-वृद्ध और ज्ञान-वृद्ध तो है ही। सरलजी ने उन्हे महामपादक कहा है और मे उन्हे वर्तमान के जैन मपादको मे शिरोमणि मानता हूँ। जैन पत्रकारिता को उनका अवदान अनूठा है। सरलजी की यह पुस्तक डॉक्टर साहब के सम्पूर्ण साहित्य को पढ़ने की उत्सुकता जागृत करती है और यही इसकी मार्वर्यता है।

—अजित प्रसाद जैन, मपादक
(गांधादर्ग, लगनड, नवम्बर '००)

‘कुछ अमृत विन्दु’ : एक दृष्टिकोण

कुछ ही अनीतिक शक्ति न होती तो मानवीय इतिवृत्त का समग्र ही पाना ही संभव नहीं होता, तब न तो चिन्तन-मथन होता न ही अमृत विन्दु आकार लेते।

सर्वज्ञ ‘मग्न’ होकर भी वह सचय सामर्थ्य नहीं पाते जिममे नेमीचन्द्र की मान्य प्रयोग आस्था का अक्षर-पर्व मनाना सम्भव होता। किन्तु यह सम्भव ही नहीं प्रमाण है। इन्द्रजित के दसक बना कर ‘अमृत विन्दुओं को माहित्य सिन्धु’ से सचयित कर ही लिया गया। इस पुरुषार्थ में जो कुछ उभरा वह ‘शाकाहार के सुकरात’ सद्गुणों में नेमीचन्द्रजी जैन का विराट् लेखकीय ‘व्यक्तित्व’ है। कुछ अमृत विन्दु जैनों ही परिचयात्मक प्रकृति, तो सम्पूर्ण को परखने की, अवगाहन करने की अतृप्ति प्रती है।

उन पुराणों में डॉक्टर साहब के विचार वादमय का विन्दुवत् आना ही सम्भव था कि उनके मननीय मृज्जत मरोकार का विन्दुत समार इस सकलन में व्यवस्थित प्रमाण प्रदान हुआ है, यह मग्नजी की विन्दुधण प्रतिभा का ही प्रमाण है।

विचार के जन्म की सच्चाई में लेखक का यह कहना लेखन-कर्म में रत सचकारों के लिए मार्गक आम्रद है कि “पत्यर बनी अहिल्या के उद्वार की कल्पना को ही वाक्य कर सकती है पर चापलूसी की नहीं।”

सारी मनोपजनक बात यही है कि अतरंग में झोंकने के बाद भी इस प्रवृत्ति में अन्त न अपने आप को अड़ता गया है। वही मग्न मग्नता में इस बात को भी मार्गक दिया है कि “आध्यात्मिक मन्दभों में परमपूज्य सत /महात्माओं ने मुक्त मार्गक और उसे प्रभावत पाठको तक जाने का कार्य करने में डॉ नेमीचन्द्रजी जैन को ही परमार्थों की अद्वितीय योगदान है।

सारी वाक्य है कि मग्न अर्थों में जैन पत्रवाग्निता का रूप-स्वरूप डॉक्टर साहब के लेखों में निरन्तर प्रयोगों के साथ निगर कर स्थापित हो गया है। इनमें जैन परमार्थों का अर्थों में गभीरता में स्वीकार करना चाहिये।

सारी जगत्पानी में जिन महातुभावों ने ‘जैन जगत्’ के विचार विषय को इन सारों में अर्थक्य बनाया है उनमें लेखक के रूप में स्व अंगरचन्द्रजी साहब भी हैं। जैन जगत्पानी में जिन महातुभावों ने ‘जैन जगत्’ के विचार विषय को इन सारों में अर्थक्य बनाया है उनमें लेखक के रूप में स्व अंगरचन्द्रजी साहब भी हैं। जैन जगत्पानी में जिन महातुभावों ने ‘जैन जगत्’ के विचार विषय को इन सारों में अर्थक्य बनाया है उनमें लेखक के रूप में स्व अंगरचन्द्रजी साहब भी हैं।

सारी जगत्पानी में जिन महातुभावों ने ‘जैन जगत्’ के विचार विषय को इन सारों में अर्थक्य बनाया है उनमें लेखक के रूप में स्व अंगरचन्द्रजी साहब भी हैं।

की स्वार्थान्धता, हिंसा, क्रूरता और व्यसनो के विरुद्ध निष्कामिता, अहिंसा और करुणा से जोड़कर निर्मल रचनापरक वातावरण का पर्यायवाची या प्रतिनिधि रहन-सहन कहते हैं।

इसी शाकाहारी जीवन-शैली को एक तथ्य के रूप में मान्य करवाने में डॉ. साहव सफल हुए हैं। उनके तर्कों में पूर्वाग्रह या हठ नहीं विश्वस्तरीय तथ्य हैं। उनकी शाकाहार-यात्राएँ जैन जगत् में जागृति का जन-आन्दोलन बन रही हैं, बन चुकी हैं।

‘जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी’ में उठाये गये प्रश्न और आधुनिक माध्यमों के उपयोग का आग्रह निश्चित रूप में प्रेरक हैं। अहिंसा हमारी माँ, अहिंसा का अर्थशास्त्र, जैन आहार विज्ञान एवं कला, शाकाहार का विज्ञान, मासाहार सौ तथ्य, क्या खाएँ क्या न खाएँ?, क्या पहने, क्या न पहने, आदि पुस्तकों/लेखों का आगमिक आधार और आधुनिक बोध दोनों ही सामान्य धर्म-चर्चा से हट कर प्रेरक चेतना से लबालब ऐसे आलेख हैं जिन्हें असहमति की गुजाइश रहते हुए भी ममाज स्वीकार कर रहा है। यह डॉ. नेमीचन्द्रजी का जैन पत्रकारिता को अनूठा अवदान है। आदरणीय डॉ. सा. इसके हेतु अभिनन्दन के पात्र हैं।

—हुकमचन्द्र जैन ‘मेघ’, संपादक
(मुनि निर्भय आलोक, दिल्ली, मितम्बर, '९९)

विद्वत् परिवार की भावनाओं का रूपांकन

डॉ. नेमीचन्द्रजी सर्वोदय चिन्तन को जीने वाले ‘कर्म पुरुष’ (कर्मयोगी) हैं। उनका पारदर्शी व्यक्तित्व पत्रकारिता-जगत् के लिए स्पृहणीय है ही। खादी के धवल परिवेश से जहाँ गांधी-दर्शन मुखरित है, वही स्वदेशी और मिट्टी से जुड़े रहने की सुगन्ध उनके व्यक्तित्व से सुरभित है।

उनके साहित्य-सिन्धु में-से कुछ बिन्दु सुरेश सरल की प्रणामाञ्जलि ही नहीं, वरन् विद्वत् परिवार की भावनाओं का रूपांकन है।

—प. निहालचन्द्र जैन, बीना (म.प्र.)

चिन्तन-स्फूर्त करने वाली कृति

प्रस्तुत पुस्तिका में डॉ. नेमीचन्द्रजी जैन की साहित्य-शृंखला के सौ पुष्पों से चुन-चुन कर भ्रमर की तरह लेखक ने पराग के माध्यम से रस एकत्रित किया है। यह इतनी सुसज्जता के साथ सजायी गयी है कि पढ़ने वाले के ठेठ दिल में उतर कर उसे चिन्तन करने को मजबूर कर देती है और मन पढते-पढते अपने आप चिन्तनशील बन जाता है।

—जे. के. सघवी, संपादक
(‘शाश्वत धर्म’, थाने (महाराष्ट्र), जुलाई '९९)

'अमृत विन्दु' का प्राशन

अमृत विन्दु प्राशन किये। उस माह में जो आपाधापी रही, उस माहौल में दो
अमृत विन्दु मधुमक्ख मर्जीवनी प्रदान करने वाले रहे। मच्च कहती हूँ पञ्चिय-ग्रथ
(अर्थात् अमृत और मृत्तव्य) वृद्ध होने के कारण केवल पत्रे ही पलट पायी थी, 'अमृत
विन्दु' में मागर म मागर भर दिया है। डॉ. नेमीचन्द्रजी द्वारा जीवनभर जो लेखनी
सहायता काता रहा है, वह मागर बन गया है और भी मागर में जन समाहित होता
रहा। इसमें कोई शक नहीं है।

-प्रा. मौ. लीलावती जैन, मपादिका
(धर्ममात्र' पुज)

अच्छूती जानकारियो से भरपूर

भारत गणराज्य की प्रभुति 'डॉ. नेमीचन्द्र जैन के माहित्य मिन्धु में-ने कुछ
अमृत विन्दु में बहुत कुछ अच्छूती जानकारियों भी है। गणराज्य में वास्तव में 'अमृत
विन्दु' विद्यमान है, चयाने नहीं/चयाने के लिए हाथ बढ़ाकर भी वापस नीच लिया
जाता है। मागर जो पहले ही कुछ में-ने 'कुछ' चय चुका हो उम्मे वे क्यों चयान,
और जो अन्य चय का भी छक न जाण उम्मे चयाने में लाभ ही क्या? प्रभुति पुस्तिका
में मागर म समान है कि देगो-देगो यह अजूवा देगो पर उन अजूवे को चूना मत।
डॉ. नेमीचन्द्र जैन उन व्यक्तियों में-ने एक है जो अपने जीवन-काल में ही
विद्यमान बन जाते है। वे जितने प्रकट है मेरे गवाल में उनमें नहीं ज्यादा अप्रकट
है। मागर विद्या वृक्ष यत्र हो, फल जो छाया देता हो तो यह वा मानना ही होगा
विद्यमान बट गरी है।

मागर शक्ति हात है जो अच्छे में भी अच्छा देने की नमाना योगिता करते है।
मागर शक्ति है जो उन शक्ति में सपन होते है। डॉ. नेमीचन्द्र जैन उम्मे
मागर शक्ति बट योगिता है।

मागर शक्ति में जिन-जिन परिणामों में मैं चूना हुआ रहा उम्मे तीर्थ
विद्यमान प्राण होता था। जिन परिणामों में मैं मानसिक तीर्थ में अनुभवित पाता है
मागर शक्ति सखस प्रमाय परिणाम है।

मागर शक्ति उम्मे जयान-प्रभुति गळ-चयन विद्यमान-तिरंगा का चयन रहा
मागर शक्ति उम्मे जयान-प्रभुति गळ-चयन विद्यमान-तिरंगा का चयन रहा

मागर शक्ति उम्मे जयान-प्रभुति गळ-चयन विद्यमान-तिरंगा का चयन रहा
मागर शक्ति उम्मे जयान-प्रभुति गळ-चयन विद्यमान-तिरंगा का चयन रहा

मागर शक्ति उम्मे जयान-प्रभुति गळ-चयन विद्यमान-तिरंगा का चयन रहा
मागर शक्ति उम्मे जयान-प्रभुति गळ-चयन विद्यमान-तिरंगा का चयन रहा

‘तीर्थकर’ तथा अन्य पुस्तकों से कई पृष्ठों में-से कई अंश अपने अन्तर्गत की पत्रिकाओं में साभार ग्रहण किये हैं, पर जो ग्रहण नहीं किये हैं वे भी आन्दोलित करते रहे हैं।

—राजेन्द्र नगावत, सपादक
(‘तपोधन’, रत्नराज, इन्दौर)

सरलता-सहजता से अथक/अविराम साहित्यिक यात्रा का वर्णन

सरलजी ने श्रद्धेय डॉ. नेमीचन्द्र जैन के साहित्य-सिन्धु में गहरे पैठकर हमें ‘अमृत विन्दु’ दिये हैं, उसके लिए मैं श्रद्धावन्त हूँ एव साधुवाद प्रेषित करता हूँ। इस पुस्तक पर सम्मति/समीक्षा लिखना मेरे वंश में नहीं है। साहित्य पढ़ने का शौक है। कभी लिखा नहीं। विद्युत् इजीनियर हूँ, बिजली के तारों को सही जगह बैठाने/लगाने का कार्य कुछ-कुछ कर लेता हूँ। शब्दों को सही जगह देने में सफल नहीं हो पा रहा हूँ। सोचता हूँ कि जैसे बिजली के तारों के गलत संयोजन से भारी विस्फोट हो जाते हैं, कहीं मेरे द्वारा किसी शब्द का गलत संयोजन किसी को आहत न कर दे।

पूज्य बड़े मामाजी के साहित्य-सिन्धु में मैं भी गोते लगा रहा हूँ। जितने गहरे पैठ रहा हूँ उतने ही अनमोल रत्न पा रहा हूँ।

आदरणीय सरलजी ने जिस सरलता-सहजता से उनकी लम्बी अथक/अविराम साहित्यिक यात्रा को वर्णित किया है, उससे मैं अत्यन्त प्रभावित हुआ हूँ।

श्रद्धेय डॉ. नेमीचन्द्रजी जैनकी लेखनी से मैं अत्यन्त प्रभावित रहा हूँ। विशेषतः जैन सिद्धान्त का विज्ञान से तादात्म्य बैठाना, ‘जैन पत्राचार पाठ्यक्रम’, ‘बहुआयामी महामन्त्र णमोकार, ‘ॐ १०० तथ्य’ आदि बार-बार पढ़ता हूँ। हर बार नया ही पाता हूँ। सरलजी ने डॉ. साहब के जीवन के प्रत्येक आयाम को बहुत गहराई से जाना, पढ़ा है। मैं तो अभी प्रायमरी के छात्र-जैसा हूँ।

—सन्तोषकुमार फुसकेले, जबलपुर (म प्र)

स्वाध्याय-प्रेरक

भाई मुरेशजी ने सरल-सहज ढंग से १० कुलकों (सेटों) में डॉक्टर साहब की १०० पुस्तकों का नीर-धीर परिचय दिया है। यह निःसन्देह इन पुस्तकों को पाठकों को स्वाध्याय के लिए प्रेरित करेगा।

—दिलसुखराय अजमेरा, भीलवाड़ा

लेखन और संयोजन सुन्दर

मुरेश सरलजी की किताब आदि में अन्त तक पढ़ी। लेखन और संयोजन दोनों बहुत सुन्दर बन पड़े हैं। डॉ. नेमीचन्द्रजी में पाठकों को बाँधने की अद्भुत क्षमता है। उन्हें अभी बहुत काम करने है। मैं उनके दीर्घ जीवन की कामना के साथ इस सुन्दर लेखन के लिए सरलजी की सराहना करता हूँ।

—नीरज जैन, मतना (म प्र)

की धरती पर वे तप लीन है। यह लक्ष्य-सिद्धि के लिए अनिवार्य/अपरिहार्य । 'रामचरित-मानस' के प्रणेता महाकवि सत तुलसीदास का कथन है - 'बिना तप बि ब्रह्मा न ससार की रचना कर सकते है, न विष्णु पालन कर सकते है और न शव सहार करने मे समर्थ है। अत जो सारस्वत साधक है, विचारक है, पत्रकार है, चिन्त है, जो सोदेश्य लेखन के पक्षधर है, उन्हे तप की अग्नि मे तप कर, पहले स्वयं स्वामी श्री रामतीर्थ के शब्दो मे - 'कुन्दन के डले प्रथमत बनना पडता है, तभी सस के समक्ष यह घोषणा कर पाते है 'जी चाहे जब आजमा ले, हम तो कुन्दन के र है।'

डॉ नेमीचन्द्र जैन को श्रमण सस्कृति के सस्कार उनकी जन्मघँटी के साथ प्राप्त हुए है। इसके फलस्वरूप एक जागतिक सवेदन का सागर उनमे सदैव हिल्लोलित होता रहता है। यह एक नैसर्गिक प्रक्रिया है जो नैरन्तर्यधर्मी है। प्रकार विराट् सवेदन के कारण प्रणिमात्र की पीडाओ को सहन कर पाने मे सम सहिष्णु नही हो पाते। इस कारण, वे उन यत्रीकृत अत्याधुनिक कत्लखानो के वि आवाज बुलन्द करते आ रहे है, जहाँ प्रतिदिन हजारो बेजुबान पशुओ को कत्ल कर दिया जाता है और उनका गोशत डिब्बाबन्द कर उन गोशतखोर मुल्को को निर्यात किया जाता है जो हमे विदेशी मुद्राएँ उपलब्ध कराते है। इस देश की पशु-सम्पदा का ह्वास जिस तेजी से हो रहा है - यह एक गभीर चिन्ता का विषय है। अल-कबीर और देवनार जो यत्रीकृत वधशालाओ का अस्तित्व हमारी पशु-सम्पदा के विनाश का पर्याय बन चुका है- इस जमीनी सच्चवाई को जो तत्त्व स्वीकार नहीं करते, वे देशभक्त और प्राणिमित्र नहीं हो सकते। सहअस्तित्व और सहजीवन के आत्म-विधान को अस्वीकार करने वाले निहित स्वार्थ-पोषको को जीव-हिंसा का लायसेन्स कदापि नहीं दिया जाना चाहिये। इस दिशा मे आज लोक-चेतना जाग्रत करने का युग-धर्म डॉ नेमीचन्द्र-जैसी हस्तियाँ निभा रही है। यह एक सतोप की बात है, लेकिन सतोप चिकने कदली-पत्र पर चमकने वाली प्रभातकालीन उस वूँद के समान है जो सूरज की तीखी किरणो की आँच मे पल भर ही डुलक/सूख जाती है। समय की पुकार है कि हमारी पशु-सम्पदा को नष्ट होने से बचाया जाए। इसके लिए सामूहिक लोक-चेतना का ज्वार जगाना जरूरी है।

डॉ नेमीचन्द्र जैन बहरहाल कवीन्द्र रवीन्द्र के मन्त्र-वचन- 'यदि तोर डाक केउ शुने ना तवे एकला चलोरे' का जिस अचल/अटल विश्वास के साथ अनुपालन कर रहे है, वह मर्यादनीय है। स्तुत्य है। लेकिन अब उन्हे समाज के विभिन्न वर्गो और समूहो के प्रवृद्ध लोगो का सक्रिय सहयोग चाहिये, तभी उनकी इस पशु-हिंसा-विरोधी मुहिम का गुणात्मक परिणाम प्राप्त हो सकता है। यहाँ हमारी आँखो के सम्मुख एक द्रापग्युगीन पोगणिक विम्व उच्छन्नित हो उठता है, जिममे श्रीकृष्ण देवराज इन्द्र के

...न पर गोवर्धन में जो जल-प्रलय होता है, उससे रक्षा करने के लिए श्रीकृष्ण
 ...नहीं। श्री नर्मदा गोवर्धनवाचिकों के सहयोग में, जिनमें सभी युवा, प्रौढ़, बालक
 ...मूर्ति-शुद्ध वृन्द शामिल है, पूरा गोवर्धन पर्वत उनकी हथेलियों और
 ...पर धाम लेते हैं। अन्ततः इन्द्र को पराभूत और नतमस्तक होना पड़ता
 ...के आगे। ठीक यही प्रसंग एक दिन डॉ० नेमीचन्द्र जैन के इस
 ...के साथ भी घटित हो, तो हमें किंचित् भी आश्चर्य नहीं होगा,
 ...भारत-संघ दिवस की इतजागी में हमें अपने असीम धैर्य और तितिक्षा
 ...

...के निमंत्रण के वक्त जो तीर खड़े होकर केवल दर्शक की भूमिका अदा
 ...के वेचल विगुद्ध पलायनवादी होते हैं। ऐसे सकट-भीरुजन कभी किसी भी
 ...पथ नहीं बृंहार सकते। हमें यहाँ सन् १९२० का एक प्रसंग स्मरण हो आया
 ...के मातृपुत्र के पालाका पुरुष प. माखनलाल चतुर्वेदी बम्बई जा रहे थे। वे
 ...के (अग्नेय डैनिक) पढ़ रहे थे। उनके विज्ञापनों में उन्होंने 'सेन्ट्रल प्रॉविन्सेस
 ...के विज्ञापन पढ़ा। इस कम्पनी का कसाईखाना सागर जिले
 ...में खुलने वाला था। उन्होंने आगे बढ़ना अनुचित समझा और
 ...पर उतर पड़े। थोड़े ही घटे प्रतीक्षा करने के बाद वे नयी टिकट
 ...की ओर जाने वाली बम्बई मेल में बैठ गये और
 ...उन्होंने पहला अप्रलेख इस गोवर्धनशाला के खिलाफ १७ जुलाई,
 ...में लिखा। उस समय 'कर्मवीर' में एक अप्रलेख लिखा जा चुका था। स्व
 ...के महापुरुष 'कर्मवीर' के महापुरुष सम्पादक थे। उन्होंने यह सब व्यवस्था की।
 ...के प्रयत्नता हुई कि 'कर्मवीर' में गोवर्धन के खिलाफ चर्चा आ
 ...के जुलाई, १९२० में लेकर दिसम्बर, १९२० तक के अक इसी
 ...में भरे पड़े हैं। उस समय जबलपुर के मौलाना ताजुद्दीन ने अपने
 ...में लिख कर इस आन्दोलन को बल पहुँचाया। इस आन्दोलन
 ...के पान लाहौर भी गये, क्योंकि
 ...में होने वाले विशेष अधिवेशन के अध्यक्ष होने
 ...के रचना-लीला का कच्चा चिट्ठा
 ...के नामों पर दिया। परिणामस्वरूप लालाजी ने अपने
 ...में इस कम्पनी के खिलाफ अप्रलेख लिखे और दिसम्बर में
 ...में अपने भाषण में इसका उल्लेख किया और
 ...की चर्चा होने लगी कि इतने ही में स्व. प. विष्णुदत्त
 ...का नाम आ गया कि लालाजी का कसाईखाना

आज आवश्यकता है कि सारे देश में इस प्रकार के कसाईखानों के खिलाफ राष्ट्रीय स्तर पर लोकमत का दबाव निर्मित किया जाए और जब तक ये कसाईखाने बन्द नहीं हो जाते, चैन न ली जाए। इस दिशा में शकराचार्यों, धर्माचार्यों, मुनियों, महन्तों और मठाधीशों को भी अपनी आवाज बुलन्द करनी होगी। इस ज्वलन्त प्रश्न पर अब चुप्पी साधना, केवल मूक दर्शक की भूमिका निवाहना अथवा कि तटस्थ/निष्क्रिय बने रहना एक राष्ट्रगत अपराध मानना होगा।

भारत शेष दुनिया के साथ नयी सहस्राब्दी के आगमन में चहलकदमी कर रहा है। वह स्वयं अपने भाग्य का निर्माता और सर्वतन्त्र स्वतन्त्र, सम्प्रभु राष्ट्र है, अतः यहाँ की पवित्र धरती पर विशाल यन्त्रीकृत पशु-वधशालाओं का अस्तित्व किसी मूल्य पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता, नहीं किया जाना चाहिये।

डॉ० नेमीचन्द्र जैन विगत एक दशक से अपने 'शाकाहार-क्रान्ति' पत्र के माध्यम से इस अमर्यादित पशु-हिंसा के विरुद्ध अकेले जूझ रहे हैं। अब उचित समय आ गया है कि उनके इस आन्दोलन को अधिकाधिक रूप से सगठित और प्रभावशाली बनाया जाए।

डॉ० नेमीचन्द्र जैन ने अपनी पत्रकारिता-दर्शन में 'न्यूज' - समाचार/ खबर को एक मूल्यपरक धरातल पर प्रतिष्ठित किया है। अंग्रेजी का 'न्यूज' शब्द चार अक्षरों का योग- NEWS से गठित होता है। एक विद्वान् के मतानुसार 'एन' नार्थ (उत्तर), 'इ' ईस्ट (पूर्व), 'डब्ल्यू' 'वेस्ट' (पश्चिम) और 'एस' साउथ (दक्षिण) दिशा का बोधक है। इन चार दिशाओं में निखिल ससार समाविष्ट है। इस ससार की जितनी भी गतिविधियाँ/कार्यकलाप और क्रिया-प्रतिक्रियाएँ हैं, वे सब पत्रकारिता के अग-उपाग बनकर समय-समय पर उजागर होती रहती हैं। वे दबती नहीं, उछलती रहती हैं। उनकी ध्वनि-प्रतिध्वनि ईश्वर में तैरती रहती हैं। जो पत्रकार जागरूक है, कर्मसन्नद्ध है, इन तरंगों को अपनी कलम की नोक से बाँध लेता है और समाचार के रूप में ससार के सामने प्रस्तुत कर देता है। इस प्रकार समाचार अस्तित्व में आता है, लेकिन इतना ही पर्याप्त नहीं होता, किसी भी समाचार के गर्भ में जो तथ्य छिपा रहता है, उसके अन्तर्निहित/प्रच्छन्न सत्य को प्रबुद्ध पत्रकार उघाड़ कर अपने पाठकों के सम्मुख निर्लिप्त भाव से रख देता है। इसी बिन्दु पर उसकी वीतरागता निकष पर चढ़ाई जाती है। यही उसकी परीक्षा की घड़ी भी होती है। डॉ० जैन की पत्रकारिता इसी किस्म की है। उसमें प्रामाणिकता है। विश्वसनीयता है। उसे किसी भी कोण से चुनौती नहीं दी जा सकती।

डॉ० नेमीचन्द्र जैन ने महात्मा गाँधी की उस पत्रकारिता के आदर्श को अगीकृत किया है, जिसे उन्होंने दक्षिण अफ्रीका और बाद में भारत में पल्लवित और सपोषित किया। खड्ग की तीक्ष्ण धार पर चलना होता है, इस किस्म की पत्रकारिता को। वह

विज्ञापनो की शृंगला से विहीन, साफ-सुधरी, सीधी, सादी, सपाट, चमक-दमक-शून्य, निरहकारी, किन्तु आपादमस्तक विनम्र होती है। उसमे मस्तिष्क की नहीं, हृदय की भाषा होती है। उसमे कोई तथ्य गोपनीय नहीं होता। इसीलिए उममे समग्र मत्य की उपस्थिति होती है। विभिन्न हितो और स्वार्थो के रेलमपेल मे आज ऐमी आदर्शोन्मुख पत्रकारिता के दर्शन दुर्लभ होते जा रहे है।

अपने सम्पादकीय अग्रलेखो की एक सुदीर्घ शृंगला मे डॉ जैन ने मामाजिक क्रान्ति की अलख जगाई है, वह दूर-सुदूर तक सुनी जा रही है। वे चेतावनी देते है 'जो लोग परिवर्तनशीलता के जीवन-दर्शन को नहीं जानते या उसे अम्बीकार करते है, और पुरानी जमीन को नयी खाद देने की आकुलता नहीं बनाते, वे सामाजिक और सास्कृतिक प्रगति को अवरुद्ध करते है, उसका गस्ता गेकते है। ऐसे तमाम लोग अपनी तो कहते है, लेकिन दूसरो की नहीं सुनते। माना, ये लोग अपनी जडे पाताल मे उतारते रहते है, लेकिन परिवर्तन-के-फलमुफे को जानने की कोई कोशिश नहीं करते।' (तीर्थकर, सितम्बर, १९९९, सपादकीय)

डॉ जैन भाषाविद् होने के साथ-ही-साथ भाषा-विज्ञानी भी है। वे अपने पाठको को शब्दो की आत्मा से रू-व-रू कराते हुए अपनी वात कहते हुए चलते है। उनके सम्पादकीय लेखो मे वैचारिक स्पष्टता, तथ्य-कथ्य की पारदर्शिता के दर्शन होते है। वे अपने एक सम्पादकीय लेख मे एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर ध्यानाकर्षण करते हुए कहते है - 'क्या कभी आपने सोचा है, कि यदि श्रावक साधु की और माधु श्रावक की भूमिका मे उतर आए तो क्या होगा - वही न, जो आज घटित है, अर्थात् वर्वादी के तमाम रास्ते खुल जाएँगे और हम मखमली दूब से ढँकी भयानक खाडयो पर चलने लगेगे यानी क्रमश वर्वादि होने लगेगे। समीक्षा करे और देखे, कि आज यही हो रहा है अर्थात् सब एक-दूसरे की भूमिकाएँ झपटने मे लगे है, एक भी अपनी निज की भूमिका करने की स्वच्छ मन स्थिति मे नहीं है।' (तीर्थकर, सपादकीय-२, सितम्बर, १९९९)

धर्म, अध्यात्म, नैतिकता इत्यादि कुछ ऐसे सवेदनशील क्षेत्रो मे व्याप्त निराशा का काली प्रालेय घटाओ को चीर कर, उन्होने जो कुछ पाया, देखा, महसूस उस सब को अपनी विवेचना की छलनी मे छानकर, नि सग भाव से अपने प्रबुद्ध पाठको को परोस दिया है। यहाँ उनमे एक ऐसी तडप विजली चमक बन कर कौध उठती है। जिसकी प्रतिक्रिया मे व्यक्ति-समूह आत्म-परिष्कार की दिशा मे पग उठाने का सकल्प लेता है। यह प्रतिक्रिया युवा सिद्धार्थ गौतम की उस प्रतिक्रिया का अनुवाद (रूपान्तर) मानी जा सकती है, जो उन्होने प्रथम बार एक मृतक की अर्थी को श्मशान की ओर ले जाते हुए और एक वृद्ध को, एक रोगी को विह्वल होते हुए देखा था। अपनी अनुभूतियो के आरण्यक मे विचरते/परिक्रमण करते पाया था।

अवदान और आकलन

‘तीर्थकर’ के अन्तिम कवर पेज पर पाठको को जैन-जगत् के भक्त-कवियों, यथा श्री बनारसीदास, श्री भूधरदास, श्री ध्यानतराय के भक्ति गीतो का माधुर्य प्राप्त होता है, जिसे पढ़-सुन कर पाठकगण निर्वेद (परम शान्ति) की भाव-समाधि में पहुँच जाते हैं। भक्ति-गीत-गंगा का ऐसा पवित्र जल, जिससे आत्मा का स्नान कर हम एक दिव्य लोक की ओर ऊर्ध्वगमन करने की मनोदशा में स्वयं को पाते हैं।

इसी तारतम्य में हम जब डॉ. नेमीचन्द्र जैन की शाकाहार-क्रान्ति-यात्रा-वृत्त को पढ़ते हैं, तब विस्मय-विमुग्ध हो उठते हैं। यह उनकी हजारों मील दूरी वाली एक मुश्त यात्रा होती है, जिसमें समाज की नब्ज एक कुशल चिकित्सक के रूप में टटोलते/जाँचते और निदान करते हुए नजर आते हैं। यहाँ एक नवीन शैलीकार के रूप में उनकी छवि निखर-बिखर उठती है। इन यात्रा-वृत्तों का फलक इतना विस्तृत/विराट् होता है कि स्थूल से प्रारम्भ हो कर सूक्ष्मतम को सहेजना-समेटना आसान हो जाता है। चित्रोपमता, सवादों की प्रौजलता और हृदय-से-हृदय का मिलन एक अनिर्वर्चनीय आनन्द की सहस्रमुखी धाराओं में हमें बहा-बहा लेता है। हिन्दी साहित्य में इस प्रकार की प्रयोगधर्मिता अनूठी है। अप्रतिम है।

डॉ. जैन ने ‘तीर्थकर’ और ‘शाकाहार-क्रान्ति’ में नये लेखकों, चिन्तकों की एक ऐसी टीम विकसित की है, जो एक अहिंसक/सदाचारी और नैतिक मूल्यों के प्रति मर्वात्मना समर्पित एक नये समाज की रचना के प्रति कृत सकल्प है। यह सकल्प एक नये मूर्ज की साक्षी में पूरा होने को है।

‘तीर्थकर’ के ‘ॐ विशेषांक’ (रजत जयन्ती वर्ष, अप्रैल, १९९६) एवं ‘मृत्युञ्जय विशेषांक’ देश की मामिक पत्रकारिता के ‘माईल स्टोन्स’ माने जाते हैं। इनकी गुणवत्ता, प्रभाव और प्रस्तुतीकरण की प्रबुद्ध वर्ग में भूरि-भूरि प्रशंसा हुई है। इनकी विषय-मामग्री के चयन में जिम श्रम और सूझबूझ का परिचय दिया गया है, वह बेमिसाल/बेजोड़ है।

ॐ विशेषांक को अपने पाठकों के समक्ष पेश करते हुए संपादक डॉ. नेमीचन्द्र का ऋथन है ‘हम इस तथ्य को भी रेखांकित करना चाहेंगे कि समाज के धर्म के स्थूल रूप पर रुक पड़ने के कारण अध्यात्म की जो उपेक्षा हुई है, उसमें व्यक्ति का चित्त अगद-अपावन हुआ है। नतीजतन समाज का मन-मानस भी दूषित/कलुषित हुआ है। ध्यान रहे ‘ॐ विशेषांक’ व्यक्ति की चित्त-शुद्धि का एक युगान्तरकारी प्रयास है ताकि हम धर्म के उस टापू को गोज मके जिम पर कोई मन्दिर मले ही न हो, किन्तु श्रमण-श्रमणी/श्रावण-श्राविका-जैने चार तीर्थ अपनी सम्पूर्ण बलवत्ता/गुणवत्ता के साथ जैनत्व (मूलन मनुष्यत्व) को जी रहे होंगे।’

अध्यात्म/आत्मवाद के प्रति समाज की उपेक्षा-उदासीनता ने कभी महाकवि मर्मिदानन्दन पंत को भी गहरे रूप में उद्वेगित किया है। उस उद्वेगन को उन्होंने इन

शब्दों में अभिव्यक्ति दी है

‘आत्मवाद पर हँसते हो, रट भौतिकता का नाम।
मानवता की मूर्ति गढ़ोगे, तुम सँवार कर चाम।’

अध्यात्म को विसारना एक अक्षम्य अपराध है। इसके कारण मनुष्य का पतन इतनी तेजी से होता है, कि फिर मनुष्य और पशु के बीच की विभाजन-रेखा ही मिट जाती है। बर्बरता/हिंसा/क्रूरता का दानव दमो दिशाओ में अट्टहास करने लगता है।

हमने देखा है, सुना भी है, विश्ववध आचार्य श्री विद्यानदजी विशाल मानव-मेदिनी के समक्ष अपने प्रवचन के प्रारंभ में ॐ का ममुच्चारण के सर्वोच्च प्राथमिकता देते थे। उनके श्रीमुख से जब यह मगलाचरण—

ओमकारम् विन्दु सयुक्तम्, नित्यम् ध्यायन्ति योगिन ।

कामदम् मोक्षदम् चैव, ॐकागय नमो नम ॥

- स्फुरित/विस्फोटित होता था, दिशाएँ स्तब्ध हो जाती थी (अब भी हो जाती है।) एक अश्रुत सन्नाटा (पिन ड्रॉप सायनेस) चारों ओर पसर जाता था। डॉ. नेमीचन्द्र इसी अध्यात्म की प्राण-प्रतिष्ठा के लिए मचेष्ट है। जागरूक और प्रतिबद्ध है। ‘ॐ विशेषाक’ में विनोवा भावे, आचार्य रजनीश, आचार्य महाप्रज्ञ, उपा. चन्द्रप्रभासागर, प. नाथूलाल जैन शास्त्री जैमी विमलविभूति हस्तियो ने अपनी लेखनी के प्रसाद से इसे एक सग्रहणीय/अविस्मरणीय अंक बना दिया है। यह डॉ. नेमीचन्द्र की सम्पादन-कला का एक सर्वोच्च शिखर है। ‘ॐ विशेषाक’ के दो वर्ष के बाद इसी शृंखला में ‘तीर्थकर’ का ‘मृत्युञ्जय विशेषाक’ जनवरी, १९९८ में प्रकाशित हुआ। यहाँ आते-आते ऐसा लगा कि गगोत्री के उद्गम से गंगा की जो पावनधारा एक लघुत्तम रूप में फूट कर एक उद्दाम वेगवती धारा बन गयी है। उसके कल-कल नाद से नभ-मण्डल कम्पित-झपित है। सूर्य के रथ में जुते अश्व चकित-थकित हैं। इस सम्पादक की सुदीर्घ सारस्वत साधना का नवनीत अपने पाठकों को उदारता से परोसा है, उसका सेवन कर कोई भी मनुष्य मृत्यु के भय में मुक्त हो जाता है। वह महसूस करने लगता है - मृत्यु तो मंगलकारिणी है। सर्व दुःख-हृत्नी है। जीवन की अकादय सच्चाई है। यह अनिवार्य है। कभी भी आ सकती है। इससे भय/आतंक कैसा?

‘मृत्युञ्जय विशेषाक’ की घोषणा है - मनुष्य मरमधर्मा नहीं है। वह तो अमृत की सतान है- अमरत्व, अजरत्व के खुले चौगान में खेलने वाली कोई भी होनी-अनहोनी विभीषिका उसे सन्नस्त नहीं कर सकते।

भारत में मृत्युञ्जयी साधना का अभ्यर्चन महायोगी श्री अरविन्द ने किया। उनका ‘सावित्री’ महाकाव्य मृत्यु पर मनुष्य की विजय का शखनाद है। उनका मन्त्र-वचन है— ‘एक दिन अवश्य आयेगा, जब प्रेम इस जगत् को मृत्यु से मुक्त कर देगा।’

अवदान और आकलन

श्री अरविन्द की सहयोगिनी मीराम्बिका श्रीमाँ मृत्यु-भय से मनुष्य-जाति की अभय/आश्वस्त करती हुई कहती है— 'ऐ, मेरे प्यारे दु खी और अज्ञ वच्चो! और तू, रे विद्रोहिणी प्रचण्ड प्रकृति! अपने हृदयो को उन्मुक्त करो, अपने वेग को शान्त करो। वह देखो दिव्य प्रेम अपनी सर्वशक्तिमत्ता के तुम्हारी आ रहा है। वह देखो, ज्योति अपनी निर्मल प्रभा के साथ तुम्हारे अन्दर प्रविष्ट हो रही है। यह मानवीय, पार्थिव काल सभी कालो मे सबसे अधिक सुन्दर है। हर एक, सभी इसे जाने और उपभोग करे— यह परम पूर्णता जो प्रदान की गयी है। उसे सभी विना अपवाद, एक-एक व्यक्ति जाने और उसका रस ले सके।

'ओ शोकाकुल हृदयो और दुशियन्ताग्रस्त ललाटो! ओ मूढ अन्धता और अशुभ इच्छा! तुम्हारी दुस्सह वेदना शान्त हो जाय और एकदम दूर हो जाय।'

मृत्यु के प्रति अभय राग रवीन्द्रनाथ ठाकुर ने भी अलापा है। उनका यह कथन रेखांकित करने योग्य है—

*'घाटे घाटे धुरब ना आर भासिये आमार जीर्ण तरी,
समय येन ह्यरे एबर ढेऊ-खाओया सब चुकिये देवार,
सुधाय एवार तलिये गिये अमर ह्ये रब भरि।'*

*अर्थ- 'अब और नहीं फिरेगा मैं घाट-घाट
लेकर अपनी यह पुरानी नाव!'*

लगता है, लहरो के थपेडे खाते फिरने के दिन बीत गये

इस बार सुधा पाने के लिए तल मे बैठूँगा

और अमर हो रूँगा, भर कर!'

यह निर्विवाद है कि 'तीर्थकर' का यह 'मृत्युञ्जय विशेषांक' मनुष्य को मृत्यु से आँखे लडाने और उसे ललकारने का साहस प्रदान करता है। यह शिराओ मे उष्ण रक्त का संचार कर, मानव के शिव-सकल्पो को पूरा वज्र-शक्ति और ऊर्जा का अक्षय कोष बन गया है।

साहित्य के शोधार्थियों के लाभार्थ 'तीर्थकर' मे वर्ष-समाप्ति पर लेखानुक्रम/लेखकानुक्रम (विवरणिका/अनुक्रमणिका) प्रकाशित करने की एक सुखद परम्परा है, जिसका अवलम्बन लेकर कोई भी अभीप्सु उसके अतलान्त सागर में पैठ कर वौँछित रत्नराशि खोज सकता है। यह उसकी अपनी एक खास विशेषता है।

हम तो यह चाहेगे कि 'तीर्थकर' एव 'शाकाहार-क्रान्ति' जैसे लोकप्रिय मासिको को भारत सरकार एव म प्र शासन द्वारा अपने महाविद्यालयो, विश्वविद्यालयो एव वाचनालयो/ग्रन्थालयो को उपलब्ध कराया जाना चाहिये, ताकि देश की नई युवा पीढ़ी सही और सच्चे रूप मे धर्म, अध्यात्म और दर्शन को आत्मसात् कर सके। वध-विहीन-विश्व केवल युटोपिया/काल्पनिक अवधारणा नहीं है, बल्कि वह जीवन-

विज्ञानमूलक है। वह भारतीय सस्कृति के लिए प्राणवायु का स्रोत है। अत 'तीर्थकर' एव 'शाकाहार-क्रान्ति' - जैसे मिशनरी मासिक पत्रों को हिंसाचार की आधी को सफलतापूर्वक रोकने के लिए जरूरी ससाधन उपलब्ध कराये जाने चाहिये, ताकि देश मे एक स्वस्थ वायुमण्डल निर्मित हो सके।

आकलन 'गद्य' से अब अपने अन्तिम चरण मे 'पद्य' पर अग्रसर है, जिगमे 'शाकाहार-क्रान्ति' और उनके प्रणेता का अन्त स्फूर्त आकलन है।

शाकाहार-क्रान्ति-गगा
राज्य क्रान्ति
सामाजिक क्रान्ति
आर्थिक क्रान्ति
आध्यात्मिक क्रान्ति-
और अब

शाकाहार-क्रान्ति
भारत मे,
शनैःशनैः एशिया मे,
साथ-ही-साथ
नारगी-सी गोल
दुनिया मे,
एकदम नयी

भाषा-भाव-तेवरवाली,
नयी पहचान वाली,
नयी चाल-ढाल वाली,
गगा की महाधारा वन
उतर रही है
उद्दाम वेग से!

जो भी खाई-खन्दक-पहाड
इसके आडे आता है
उसे वह
समतल मैदान मे
वदल देती है।

शाकाहार-क्रान्ति की
यह पावन गगा
मनुष्य-जाति के,

विश्व-मन के,
मैल को निरन्तर
धो रही है/
परिमार्जित कर रही है
दुग्धोज्ज्वल बना रही है।
सुनो भाई

जापान की सवेदनशीलता,
चीन की बौद्धिकता,
और भारत की आध्यात्मिकता
अपने साथ ले कर
शाकाहार-क्रान्ति की
यह गगा पृथ्वी के कण-कण को
अनुप्लावित करने निकली है।

मासाहार -
असुरो का भोज्य है
जो विश्व-शान्ति के लिए
विस्फोटक है।
वेजुवान/निरीह/असहाय
पशुओ के लिए
मौत का वारंट है।
इन्हे कत्ल करने के लिए
जितने भी यन्त्रीकृत कत्लगाह

है-
वे मानवता के लिए कलक है।
सुद्वाराक्षसो के वे सब
खूनी उपनिवेश है
जो जुवान के चटखारो के लिए

भोले इसानो के पेटो को
वज्रगाह बना देने को आमादा
है।

शाकाहार-क्रान्ति-
माम-निर्यात के विनाप-
इमान की चेतना को जगा रही
है।

शाकाहार-क्रान्ति-गगा के
भागीरथ
डों नेमीचन्द्र जैन!
तुम इसके ध्वज वाहक हो,
करुणा का साम्राज्य धरा पर
कायम हो-

यह स्वप्न तुम्हारा/लक्ष्य तुम्हारा
कभी नही निष्फल होने को।
सूरजवशी भागीरथ के
सत्य-सनातन आत्मोदय के
तुम प्रतीक हो/पुण्य-पुंज हो,
प्राणिमात्र के मीत-सखा हो।

एक वार फिर यह धरती
महावीर, गौतम, गाँधी के
सत्य/अहिंसा/सदाचार का
शान्तिनिकेतन बन जाए,
विजय-पद्म खिल-खिल जाए,
मौसाहार से मनुज सदा मुक्ति

संपादकीय आलेखों के आलोक में डॉ. नेमीचन्द्र जैन

किसी भी देश के प्रधानमंत्री की जवाबदारियाँ अपने देश के सर्वांगीण-सर्वोच्च हितों, अपनी जनता, और शेष दुनिया के प्रति होती हैं, ठीक इसके समानान्तर किसी पत्र के संपादक की जवाबदारियाँ होती हैं अपने देश के प्रति, उसकी संस्कृति के प्रति, पत्र के पाठकों के प्रति और निखिल मनुष्यता के प्रति। इसमें प्राणिमात्र के प्रति करुणा/दया/समता और मैत्री-भाव का सतत विकास एवं पल्लवन भी युगपत् है। फिर यह पत्र चाहे दैनिक हो, साप्ताहिक-अर्द्धसाप्ताहिक हो, चाहे पाक्षिक और मासिक हो-वार्षिक ही क्यों न हो। इसीलिए संपादक को पत्र का 'लोकोमोटिव' माना गया है। संपादक के प्रति यह शीर्ष मान्यता किसी-न-किसी रूप में हजारों वर्षों से चली आ रही है। यह प्राचीनतम है। इसका भास्वर-स्वरूप हमें महर्षि व्यास के रूप में मिलता है जो वेदों, उपनिषदों और पुराणों के आद्य संपादक के रूप में वन्दनीय हैं। जहाँ तक भारतीय पत्रकारिता का सबन्ध है, महात्मा गाँधी, लोकमान्य तिलक, श्री अरविन्द, रामानन्द चटर्जी, आचार्य महावीरप्रसाद द्विवेदी, गणेशशंकर विद्यार्थी ऐसे सहस्राधिक पत्रकार हमारे पुण्य सनातन राष्ट्र में हो चुके हैं, जिनके कृतित्व ने एक नये इतिहास को जन्म दिया है। इसी दुग्धोज्ज्वल परम्परा में डॉ. नेमीचन्द्र जैन का स्थान बन चुका है। हमारे मालव प्रदेश का यह सौभाग्य है कि 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' जैसे मासिकों के माध्यम से वे मूल्यपरक पत्रकारिता की मशाल को अपने मजबूत हाथों में थामे हुए हैं। उन्होंने व्यावसायिकता के तीव्र अधड-तूफान से इसे सुरक्षित रखा है—अपना सब कुछ न्यौछावर कर दिया है। कोई कसर बाकी न रखी है—अपने पवित्र मिशन की प्राणधारा को अक्षुण्ण/अप्रतिहत बनाये रखने के लिए!

यहाँ हम उनके विगत तीन वर्षों के (यानी मई, १९९७ से लेकर अप्रैल, २००० तक के) कालखण्ड में लिखे गये सम्पादकीय आलेखों के आलोक में उनके क्रान्त चिन्म की कुछ वानगियों प्रस्तुत कर रहे हैं, ताकि सुधि पाठकों को अपने इस मार्गम्वत माधक में आत्म-माधात्कार करने में सुविधा हो सके।

वेमें, हम भनीभाँति उनके म्बभाव और प्रकृति में परिचित हैं। वे लोकैपणा, (आत्म-प्रचार) और विसैपणा में कोमों दूर रहने वाले धीरोदात्त माधक हैं, लेकिन इसका यह अर्थ नहीं है कि कोहेनूर को छिपा कर धूलिछन्न अवस्था में रखा जाग, जबकि उसका म्थान मानवता के मुकुट में जोड़ने के लिए सुरक्षित है।

मानवा के चरित्र पर टिप्पणी करते हुए वादशाह औरगजेव का कथन है— 'मानवा की वानी/पनीनी मिट्टी अपने बेटों का कभी नहीं और मच्चा मूल्य नहीं आँक

पाती। वह तो गीली है, दलदली है, केवल विजेताओं के पाँवों में लिपटती है। उमने मालवा को 'कावुचि याने मालवा' कहकर सबोधित किया है। मुगलेश्वर की यह टिप्पणी एक बड़ी हृद तक दुःस्त है। यही कारण है कि मालवा से जो भी साहित्यकार पलायन कर अन्य प्रदेशों में गये, फिर भले वे श्री वीरेन्द्रकुमार जैन हो, गिरिजाशंकर माथुर हो, बालकृष्ण 'नवीन' हो, प्रभाकर माचवे हो, अथवा नरेश मेहता हो, वे सब बाहर जा कर ही चमके, यशस्वी हुए। मालवा में रहते-बसते हुए वे कभी उपलब्धियों के पहाड़ों पर अपने निशान नहीं गाड़ सके। जहाँ तक डॉ. नेमीचन्द की साधना-सुगन्ध के प्रसार का संबन्ध है, मालवा के अतिरिक्त राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, दिल्ली, मद्रास और हरियाणा में उनकी कीर्तिकौमुदी निरन्तर फैल रही है। यह हमारे लिए प्रसन्नता का विषय है, लेकिन डॉ. नेमीचन्द इस ओर से विल्कुल अनामकत हैं। निर्लिप्त हैं। वीतराग हैं। महाराष्ट्र ने तो 'पत्र-महर्षि' के अलंकरण में सम्मानित कर स्वयं को गौरवान्वित महसूस किया है।

समाज के शरीर को एक सुदृढ़ अनुभवी डॉक्टर की तरह जब वे जाँचते/परखते हुए निदान पर पहुँचते हैं, उस समय उनकी भूमिका अत्यन्त निर्भीक-निर्मोही हो जाती है। वे जैन समाज के अविच्छिन्न अंग पेड़-पौधों और उन शाकाहारी पशु-पक्षियों को मान्यता देते हैं। सपादक की मूल व्यास-मुद्रा में उनका कथन है 'वस्तुतः जैन तो हैं वे पेड़-पौधे, जिनका आहार आकाश है, वे पशु-पक्षी जो निशि-भोजन नहीं करते। कोई शाकाहारी पशु-पक्षी निशि-भोजन नहीं करता, हाँ, बलात् उस पर थोपा जाए तो बात विल्कुल अलग है।' (सपादकीय अंग, 'तीर्थंकर' मई-जून, १९९७)

ज्ञानगर्भित सूक्तियों की छटा उनके प्रत्येक अग्रलेख में पायी जाती है। अपनी सक्षिप्तता में यह ज्ञानार्णव का प्रतिनिधित्व करती है। यथा, 'स्वास्थ्य और सूरज अजीब दोस्त हैं।' 'वीतरागता सहिष्णुता का अलंकरण है।' ऐसे सूक्त-वचन प्रभूत मात्रा में प्राप्त होते हैं।

'किरणमयी' के छद्म नाम से डॉ. नेमीचन्द ने अन्तर्राष्ट्रीय स्तर चर्चित 'भगवान् ओशो' के विरुद्ध से विज्ञापित आचार्य रजनीश के चिन्तन को सवालिया निशान के घेरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने 'शाकाहारी मास' की 'ओशो-अवधारणा' को 'घातक शब्द-प्रयोग' कह कर उसके प्रति अपनी सशक्त असहमति और प्रतिक्रिया व्यक्त की है। (देखें, 'शाकाहार-क्रान्ति' जून-जुलाई, १९९९) शाकाहार के पक्ष में एक प्रभावी वायुमण्डल/वातावरण निर्मित करने में डॉ. जैन 'अर्जुन की आँख' बने हुए हैं। उन्हें अपने शाकाहार-क्रान्ति-मिशन के अतिरिक्त कुछ नहीं न दीखता, न महसूस होता है। यह उनकी इस्पाती समर्पण-भावना का साक्षीभूत तथ्य है, जिसे नकारना कठिन है। वे हँके की चोट पर घोषणा करते हैं 'परमवीर चक्र से अलंकृत नायक जदुराजसिंह शुद्ध शाकाहारी थे।'।

यहाँ मुझे अहमदनगर (महाराष्ट्र) के देश-प्रसिद्ध पहलवान छ्त्रू का सहज स्मरण हो आया है, जिन्होंने अपने जीवन में पाँच हजार से अधिक कुश्तियों में यश अर्जित किया। वे अंतिम कुश्ती तक अजय रहे, उन्होंने अपने इंदौर में लिये गये एक साक्षात्कार (सन् १९५४) में प्रकट किया कि वे शुद्ध शाकाहारी हैं। पहलवानों के इष्टदेव श्री हनुमान शाकाहारी थे। फिर उनके जैसा हनुमान-भक्त क्यों और कैसे माँसाहारी हो (या बन) सकता है? आज भी अपनी वृद्धावस्था में छ्त्रू पहलवान 'दक्खन का शाकाहारी काला चीता' के विशेषण से जाने-पहचाने जाते हैं।

डॉ० नेमीचन्द्र देश के मानस को झकझोरते हुए बतला रहे हैं कि, आज कितने महँगे पड रहे हैं कत्लखाने। हकीकत यह है कि इन कत्लखानों में प्रतिदिन होने वाले बेजुबान निरीह पशुओं का अमर्यादित वध के खिलाफ आवाजे उठ रही हैं, शाकाहारी वृहद् सम्मेलनों में प्रस्ताव पारित हो रहे हैं, विदेशों में निर्यात मांस के विरोध में प्रदर्शनों के सिलसिले शुरू हो गये हैं। वह दिन तेजी से नजदीक आता निकट आता जा रहा है जबकि मासाहार को जन-सामान्य एकदम त्याज्य मान लेगा और वह बीते युग की निकृष्ट वस्तु ठहरा दी जाएगी। अब ब्रिटेन, फ्राँस, जर्मनी, इटली और स्वयं अमेरिका में शाकाहार के पक्ष में वातावरण बनता जा रहा है। यूरोपीय और अमेरिकी जनता की विज्ञानाश्रित शोध-प्रवृत्ति शाकाहार की उपयोगिता को स्वीकार करने लगी है — यह एक अच्छा सगुण है।

'शाकाहार-क्रान्ति' (अप्रैल २०००) के सपादकीय आलेख की निम्नांकित पक्तियाँ मननीय/माननीय हैं 'जब तक हम कत्लखानों पर ताले नहीं डालेंगे और अहिंसा की ओर अग्रसर नहीं होंगे, भूकम्प, सूखे, और जल-दुष्काल जैसी आपदाओं/सकटों को स्वप्न में भी नहीं रोक पायेंगे। हमें चाहिये, कि हम अपनी आँखें खोले और देखें कि जिन्हें हम प्राकृतिक सकट निरूपित कर रहे हैं, वे प्राकृतिक सकट नहीं हैं, अपितु हमारे द्वारा स्वमेव निर्मित सकट हैं।'

डॉ० नेमीचन्द्र के सपादकीय चिन्तन में एक ताजगी है। उसमें पिष्टपेशण नहीं है और नहीं है परम्परित किस्म की जुगाली, जो पाठकों की दिलचस्पी को और आगे और आगे बढ़ने की, गहरे पैठने की उमंग को समाप्त कर देती है। हिन्दी पत्रकारिता और विशेषकर मासिक पत्रकारिता के क्षेत्र में उनके सपादकीय लेखों की एक विशिष्ट पहचान कायम हो चुकी है। 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' दो ऐसे अहिंसक आयुद्ध हैं, जिनके माध्यम से वे वध-विहीन विश्व की सरचना में भगीरथ तप-तल्लीन हैं। हमारी प्रार्थना है सर्वेश्वर से वे अपने प्राणिमात्र की कल्याण-कामना से प्रारंभ किये अपने इस पवित्र मिशन में सफल/कृतकाम हों। □

डॉ. नेमीचन्द जैन साहित्य

एक अवलोकन

पुस्तक के १७ अध्यायों के अन्तर्गत ८०० पृष्ठों में डॉ. नेमीचन्द जैन द्वारा अर्द्धशताब्दी में लिखित सामग्री का सर्वप्रथम मकलन/संपादन किया गया है। अक्टूबर, १९९८ में प्रकाशित प्रथम संस्करण का मूल्य एक सौ रुपये है।

डॉ. नेमीचन्द जैन

व्यक्तित्व और कृतित्व

पुस्तक के ४१ विघेप लेखों में ३१ साहित्यकारों, समाजसेवियों और परिजनों द्वारा डॉ. नेमीचन्द जैन के बहुआयामी/बहुमुखी व्यक्तित्व के विविध पक्षों/पहलुओं को उजागर किया गया है। आलेखों में उनकी सितम्बर '९८ से मार्च '९९ तक की विविध रचनाओं का समावेश है और अपने बारे में—उनका आत्मकथ्य भी है। रंगीन आवरण-सहित ४०० पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम संस्करण (मई १९९९) का मूल्य एक सौ रुपये है।

डॉ. नेमीचन्द जैन की सारस्वत साधना

एक झलक

पुस्तक के ११ अध्यायों में श्री रत्नेश कुसुमाकरजी ने डॉ. नेमीचन्द जैन के बहुआयामी व्यक्तित्व/कृतित्व का विवेचन किया है। रंगीन आवरण-सहित ६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम संस्करण (मई, १९९९) का मूल्य बीस रुपये है।

डॉ. नेमीचन्द जैन के साहित्य सिन्धु में-से

कुछ अमृत बिन्दु

पुस्तक के ८ अध्यायों में श्री सुरेश सरल द्वारा डॉ. नेमीचन्द जैन के व्यापक/विविध पक्षों/पहलुओं को उजागर किया गया है। रंगीन आवरण-सहित ६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम संस्करण (मई १९९९) का मूल्य बीस रुपये है।

हीरा भैया प्रकाशन, ६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-१ (म.प्र.)

डॉ. नेमीचन्द जैन
सन्दर्भ साहित्य : सहचिन्तन-२

धर्ममय विज्ञान

जो लोग ईमानदार वैज्ञानिक हैं, वे ही वस्तुतः ईमानदार/सच्चे धार्मिक हैं, इसी तरह जो लोग पूरे ईमान/संपूर्ण निष्ठा के साथ धार्मिक हैं, वे ही पूरी ईमानदारी के साथ सच्चे वैज्ञानिक हैं। धर्म और विज्ञान दो विरोधी ध्रुव नहीं हैं, एक हैं, हाँ, दोनों में एक मूलभूत अन्तर है। विज्ञान 'है' है और धर्म 'चाहिये' है। 'चाहिये' का द्वार 'है' की कुण्डी खटखटाने से नहीं खुलेगा और 'है' का द्वार 'चाहिये' की दस्तक से नहीं खुल पायेगा, किन्तु हम आश्चर्यचकित रह जायेंगे यह जानकर कि वस्तुनिष्ठ ज्ञान की कुँजी से हम धर्म-का-द्वार सिर्फ खोल ही नहीं लेगे, बल्कि उस खुले हुए द्वार में हो कर रोशनी को भीतर आने की इजाजत भी दे सकेंगे। धर्म और विज्ञान में कोई शत्रुता नहीं है, सवाद नहीं है, सवाद नहीं है, सवाद यदि बनता है तो दुनिया में वह घटित हो सकता है जो न कभी हुआ था और न जिसकी कल्पना हम कर सकते हैं। मानव-मगल की सच्ची नींव हम इस मैत्री में ही डाल सकते हैं।

धर्म और विज्ञान दोनों तर्क की अनुपस्थिति में एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते - दोनों के लिए तर्क की एक सुसंगत भूमिका चाहिये। समझना चाहिये हमें कि विज्ञान-के-माध्यम से हम जीवन और जगत् के बुनियादी सिद्धान्तों को समझते हैं (समझ सकते हैं)। और धर्म की भावनाशीलता के कारण उन्हें अपने जीवन में सुदृढ़ कर सकते हैं। विज्ञान और धर्म की अलग-अलग जिम्मेदारियों को जब तक हम ठीक से नहीं समझ लेगे - हम इन्हें अपने जीवन में/जन-जीवन में उपयुक्त अभिव्यक्ति नहीं दे पायेंगे।

वस्तु-स्वरूप की खोज का बिन्दु ही वह बिन्दु है जहाँ पहुँच कर विज्ञान और धर्म दोनों एकाकार हो जाते हैं। वास्तव में विज्ञान और धर्म ने हमें वह सब उपलब्ध करा दिया है, जो जरूरी था। अब हमारी जिम्मेदारी है कि, हम इन उपलब्धियों को चरित्र की भाषा में अनुवादित करें और दुनिया भर में उसे प्रकट करें। कमी यह है हमारे जमाने की कि हम बहुत कहते बहुत हैं, किन्तु उसका एक छोटा-सा हिस्सा भी आचरण में प्रकट नहीं करते। बहुत साफ है कि जब तक 'शब्द' के साथ 'चरित्र' नहीं जुड़ेगा, तब तक यह संभव ही नहीं होगा कि धर्म और विज्ञान हाथ मिला पायें। ये दोनों हाथ मिला सकते हैं जब मनुष्य दोनों की मशा को बिना किसी पूर्वग्रह के जाने और उमे जीने का प्रयत्न करे।

मवाल उठता है धार्मिक कौन है, या हो सकता है? वैज्ञानिक कौन है, या हो सकता है? धार्मिक वह है जिसने स्वयं को स्वार्थ और अन्धविश्वास से मुक्त किया है और अज्ञान की बन्धियों काट फेंकी है, क्योंकि बहुत स्पष्ट है कि अज्ञान के साथ हिंसा, और असत्य का रिश्ता है और ज्ञान के साथ अहिंसा और सत्य का। धर्म और विज्ञान का उत्तरदायित्व है कि वे मिल-जुटकर भ्रान्तियों और अन्धविश्वासों को दूर करें और कार्य-कारण-संबन्ध के औचित्य की

डॉ. नेमीचन्द जैन
सन्दर्भ साहित्य : सहचिन्तन-२

सपादन
प्रेमचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन
६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१

नये क्षितिज : नये आयाम

‘डॉ नेमीचन्द्र जैन सन्दर्भ साहित्य एक सहचिन्तन’ की यह पुस्तिका पूरक है, पूर्ति भी है। नेमी साहित्य के अध्येताओं के मध्य परस्पर जो विचार-विमर्श होता रहता है, वह सहचिन्तन के रूप में सतत् प्रवाहमान है। जो नया-नया सूझ पड़ता है, उसका आदान-प्रदान प्रत्यक्ष/परोक्ष रूप में सहजतापूर्वक होना स्वाभाविक है। इसे एक प्रकार से नेमी साहित्य के सन्दर्भ में परिचर्चा भी माना जा सकता है। उसका प्रारम्भिक परिणाम है यह पुस्तिका। नेमी साहित्य का सतही स्पर्श करने पर जो स्फूर्त हो रहा है, उसकी झलक इसमें है। एकाग्रतापूर्वक अध्ययन-मनन स्वाध्याय के अन्तर्गत करने पर इसमें जो नये क्षितिज नये आयाम हैं, उनके दर्शन हो सकते हैं। इसमें समग्र चिन्तन की आवश्यकता है।

व्यक्तित्व और कृतित्व इतने अन्तर्निहित रहते हैं कि सकल्पित होने पर भी दोनों को पृथक् रखना संभव नहीं हो पाता है, कहीं-न-कहीं लक्ष्मण रेखा डगधर-उधर हो जाती है। कृतित्व में विशिष्टता व्यक्तित्व के कारण होने से उसका उल्लेख होना सहज है। फिर भी कृतित्व के अन्तर्गत कृतियों को ही रेखांकित करने का विनम्र प्रयास किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तिका में जो भी सामग्री संपादित की गयी है, वह भी पूर्व निर्धारित नहीं है। समय-सीमा/प्रकाशन-अवधि को ध्यान में रख कर संयोगपूर्वक संयोजन स्वतः/सहज होता गया है। नये सन्दर्भों में नये-नये क्षितिज नये-नये आयाम नेमी साहित्य में भी अन्तर्निहित हैं, इसका संकेत इसमें है। समयानुसार उनके उद्घाटन/प्रकाशन की प्रतीक्षा है।

— प्रेमचन्द्र जैन

डॉ नेमीचन्द्र जैन सन्दर्भ साहित्य : सहचिन्तन-२ संपादन प्रेमचन्द्र जैन,
© हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-
४६२००१ (म.प्र.), टाइप सैटिंग एंव मुद्रण . नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर-
०००, प्रथम मस्करण अगस्त, २०००, मूल्य दस रुपये।

गद्य-गीतों के दर्पण में

जिन-शासन के लिए

—रत्नेश कुसुमाकर

जिन-शासन ही

मानवता का प्राण-पवन है

प्राणिमात्र का एकमात्र सबल है

ब्रह्माण्डो का शान्ति कवच है।

जिन-शासन मे

सिंह/गाय/हिरन/वकरी

एक घाट पानी पीते है

सहजीवन के महाभाव मे जीते है।

समता का सगीत यहाँ

अभिगुजित होता दिशा-दिशा मे

सहनशीलता की सुगन्ध भी

फैली-पसरी हर उपवन मे।

यहाँ सदा वसन्त की छाया हरियाली है।

रोग/शोक/दु ख/द्वन्द्व नही है

ढाल-डाल पर कोकिल का कूजन है,

हिंसा की चीत्कार नही है ईथर मे।

जिन-शासन के लिए

तुम्हारा यत्न 'भेरु -

नभ को छूने की होड लगाता,

अचल/अकम्प श्रद्धा का दीपक

अधड-औ' तूफानो मे भी रोशन करता।

गिलहरी का सहयोग

राम को मिला अयाचित,

वह तुमको भी मिलना निश्चित है।

अतिम विजय सदा सत्य की होगी,

तीर्थकर प्रभु की वाणी त्रिकाल सत्य है।

समय-सार की ज्योति

अपनी ग्रन्थ-गुफा में बैठा है
एक सहज ध्यान-योगी
अभ्यन्तर में चिन्तन-चक्र चलाये
निर्मल प्रज्ञा के फूल खिलाये
दुनिया के सब राग-विराग भुलाये
क्षण-अनुक्षण के मूल्यों को निर्धारित करता
ऋतुचक्रों पर दृष्टि गडाये
समय-सार की ज्योति जगाता
बहुजन सुखाय की चादर बुनता
उसने अनहद नाद सुना है
उसने प्रणव-सगीत सुना है
उसने मानवता के विकसन का पथ चुना है
जन्म-जन्म के सभी कषायों को उसने निर्मूल किया है
वह वीतराग है/ विगत शोक है/ अनिकेत है/ दुःखरती है
वह व्यक्ति-समष्टि के अन्तर को मिटा चुका है
वह निर्मोही है, शिथिलाचारों का दुश्मन है
वह पिनाक-पाणी है शकर का विग्रह
वह नीलकण्ठ है/ आशुतोष है
मदा अपरिग्रही/ अजातशत्रु!
केवल दुनिया को देना ही जिसने जाना
सुकृतों का जो रत्न आया अकूत खजाना!

प्राणि अभय अभियान

देवनार औ' अलकबीर
यत्रीकृत/अत्याधुनिक/विराट-विशाल
पशु-वधशालाओ के
सम्प्रभु सघ/मालिक/ पैरबीकार
न्यस्त स्वार्थों के सौदागर,
तुम हिरण्याक्षी असुर भाव से
चिन्मय भारत की
गगा-जमुना सस्कृति को
केवल कागद-की-किशती मान
वेजुबान पशुओ के
उमडते रुधिर-की-नदियो मे बहा रहे हो
अट्टहास करते हो,
तुम कितना बडा अक्षम्य
पाप करते हो।
विरोधी आवाजो पर
खूनी तेवर दिखलाते हो/गुरते हो।
तुम सब मानवीय मूल्यो को
जमीदोज करते हो
दुर्भिक्षो/भूकम्पो/बाढ़ो/
अतिवर्षा/अवर्षा/सूखा को
चिल्ला-चिल्ला कर आमत्रित करते हो,
दिशा-उपदिशा मे
व्याधियों/बीमारियों फैलाते हो।
अब यह सब नाटक बन्द करो।
मुद्रा-राक्षस का हाहाकारी शासन
यहाँ नही जमने पायेगा,
हिंसा-का-ताण्डव नृत्य नही चलने पायेगा।
यह महावीर/गौतम/गोंधी की धरती है,
सावधान, अब शोर-शरावा बन्द करो।

हे नव सृजनव्रती/अर्हिंसा अर्चक!
तुम्हारा प्राणि अभय अभियान
दिन-अनुदिन बढ़ता ही जायेगा
निष्कण्टक होगा इसका पथ
पूरे भू-मण्डल में यह एक दिन
अप्रतिहत गति सिद्धकाम होगा।

तुम पत्रकार हो

तुम पत्रकार हो
इस वसुधा के कुम्भकार हो,
मानव-आत्मा के शिल्पी हो
तुम अनासक्त हो/निर्विकार हो
तीक्ष्ण धार से
अपनी प्रखर लेखनी की
युग-सत्यो को
अनावरित करते हो
अपनी थापी से
नई-नई प्रतिमाये गढ़ते हो
विश्व-समस्याओं के
वज्र तालों को चूर-चूर करते हो
क्रूर नियति के लौह कपाटों को खोल
मानवता का पथ प्रशस्त करते हो
भेदों में-से अभेदों को छाँट
अपमिश्रण से शुद्ध तत्त्व को छान
जगत् को अर्पित करते हो
वध-विहीन धरती का अणु-अणु आनन्दित हो जाये
तुम हृद्-तंत्री के तारों को
सदा-सर्वदा कस कर रखते हो
हाँ, तुम पत्रकार हो
अनमिल आखर शब्द-समूहों में।

डॉ. नेमीचन्द जैन का 'आत्म-परिचय' : पाँच चित्र

—सुरेश सरल

एक

"मेरा जीवन/प्रश्नवाचको की एक अविराम पक्ति है

एक ऐसा बीहड़ वन है/जिसमें

अनबोये/बिन वरखा के,

विस्मय के प्रश्नों के बिरवे/ऊग आये हैं।

सच तो यह है कि/ये ही

अनकतरे/अनब्यौते/अनबने विरख

मेरे मन भाये हैं। (पृ ३८)

...

यह जीवन/एक खेत है।

इसमें/घटनाएँ बोता हूँ/जो/

कालान्तर में/समस्याओं की फसल

लहलहाती है

यही मेरी थायी है/जिन्हे लिये

अपनी छाती पर/जिन्दा हूँ। (पृ ३९)

...

जो भीतर बहुत गहरे/व्रण हो गया है

उसे बहने दो

तुम्हें हक है तो इतना कि उसे/छुओ मत

तुम्हारे छूने से बात (वेदना) बढ़ जायेगी। (पृ. ५१)

..

(और परिवार?)

परिवार एक भीड़ है।

किन्तु मैं समझता हूँ वही/वसुधा की रीढ़ है।

यहीं सब सबक मिलते हैं।

यहीं/प्रतिभा के गुलाब खिलते हैं।

भिन्न रुचियों के दीवाने कई

यहीं, इस प्रयाग में, आकर मिलते हैं।

झगड़ते हैं किन्तु लक्ष्य एक है इनका

मार्ग अलग हैं/करनी भिन्न है,

परिवार शायद इसी की सजा है। (पृ ४०)

दो

मैं पढ रहा हूँ गॉठि खुल रही है।
मन की, तन की, चेतना की।
पौर-पौर में, नस-नस में, रेशे-रेशे में
एक/नव स्फूर्ति की सुहागन अनुभूति से
धन्य हुआ हूँ,
ग्रन्थ में-से
निर्ग्रन्थता का उठ खडा होना
मेरे लिए सुखद है। (पृ ६६)

...

कृतियों और आकृतियों के अंतर को समझो।
आकृतियाँ कुछ! कृतियाँ कुछ!
ससार यही है।
यह ऐसा ही बना रहेगा। (पृ ४४)

...

रूप कभी स्थायी नहीं होता है
रूपायित स्थायी होता है।
आकृति कभी शाश्वत नहीं होती
आकृत शाश्वत होता है
देह, इसलिए, अस्थायी है
विदेह की नीव गहरी/पुस्ता है
उसे मरण का कोई खौफ नहीं है
वह मरण का रण जीत सकता है (पृ ६८)

...

शब्द का रग-रेशे में जानना/वस्तुतः
सबके वश की बात नहीं है
शब्द भी निर्वसन होता है/किसी निर्वसन के सामने
जिसने वासना के वसन पहन रखे हो-
शब्द/उनके सामने/लाख कोशिशों पर भी
निर्वसन नहीं पाता। (पृ ६२)

...

जय के उदय में-से मूक जब सशब्द हो पड़े
तब/वि लोग/ जो अभी
अध्यात्म का/क ख ग/ अपनी पाटी पर झेल रहे हैं
स्तब्ध हो पड़ते हैं।

कुछ लोग/सत-असत सब
 शब्द-दुर्ग के भीतर प्रवेश नहीं कर पाते
 शब्द उन्हें छलते/खलते रहते हैं
 शब्द उनकी दुर्बलताओं से परिचित होते हैं
 वे जम कर उनका इस्तेमाल करते हैं
 शब्द उनसे खेलते हैं, वे शब्द से नहीं खेल पाते। (पृ ६०)

...
 अस्मिताएँ गलती नहीं हैं,
 टलती भी नहीं हैं,
 सिर्फ बलती-उबलती हैं,
 दूसरों के लिए
 ताकि खुद
 उजली/निरन्तर बनी रहे (पृ ६५)

तीन

ज्ञान की भूख को उद्दीप्त बनाये रख सकें
 अनासक्त, उदासीन नहीं
 बनकर कुछ कर सकें
 भाषा का पूरा सस्थान मुझे सुलभ हो
 उसे सश्लिष्ट-विशिष्ट सभी रूपों में देख सकें।
 अर्थ की भगिमाएँ
 शब्द की गरिमाएँ
 अस्तित्व 'अ' से 'ज्ञ' तक विदित हो मुझे
 तथापि 'अ-ज्ञ' बना रहूँ।
 'वि-ज्ञ' का दर्प/दम्भ मुझे छुए नहीं। (पृ ५६)

...
 जो जितना गहरे/गया है
 उसे उतना/गहराव/मिला है
 उथले में गहराई खोजने वालों को वहाँ
 कुछ मिले/यह कैसे संभव है? (पृ ६३)

•
 जहाँ कामना अनुपस्थित है
 और चरण स्वरूपाचरण में
 अबाधित वर्द्धमान हैं
 गति पकड़े हुए हैं,
 वहाँ/मुक्ति खुद-ब-खुद आती है
 चरण चूमती है, कृतकृत्य होती है। (पृ ५८)

देख रहा है नीचे कितना हाहाकार है
 कितना सघर्ष है
 कितना सघर्ष है, सत्रास और तनाव है?
 लोग किस तरह भगुरताओ में लिपटे
 बेसुध-बेमान जूझ रहे हैं परस्पर
 जर/जमीन/जायदाद पर।
 कोई मार रहा है, कोई/मार रहा है,
 सब शत्रुताओं में कराह रहे हैं
 सब 'बटोर' रहे हैं।
 'उलीच' कोई नहीं रहा है।
 जो/उलीच रहा है, वह भी,
 अपने उस उलीचने-मे-से
 सचय की आश लगाये बैठा है। (पृ ७३)

...

कुछ भी ढका/प्रच्छन्न अब नहीं है।
 सम्यक्त्व के सनातन प्रकाश ने
 अंधकार के तमाम/वखिये उधेड़ दिये हैं
 सब कुछ नग्न हुआ है
 कहीं कोई परिधान या छल नहीं है,
 जो/किसी स्थिति को ढँके
 या छुपाये,
 सम्यक्त्व खुले आकाश की तरह
 हर पृष्ठ पर/गुम्बद ताने हुए हैं
 यहाँ कोई पूर्वाग्रह भी नहीं है
 सब कुछ उजागर/खुला
 निष्कपट और निष्कलुष है। (पृ ६८)

चार

मैं हटा नहीं हूँ रेशे भर भी
 अपनी मुख्य धारा से, तुम हटे हो।
 मुझे/नहीं लौटना है
 तुम्हारी उस/विकृत-विष-धारा में
 जिसमें रह कर तुम कत्ल-खून करते हो/और
 भगवान् को जेल की सलाखों के पीछे कैद रखते हो।

मेरे प्रभु मुक्त हैं, खुले आकाश तले-पले हैं।
 वे कहीं भी हैं, कभी भी हैं,
 वे बीतराग प्रभु हैं,
 उन्हें पाने के लिए मुझे कहीं नहीं जाना है,
 सिर्फ स्वयं को/स्वयं में पाना है।

...

लगता है/अब ऐसा
 कुछ भी नहीं बचा है
 जो/दुर्बल, क्षीण, सकलुष हो।
 चारों ओर मगल है
 अमगल ने अपने विस्तर समेट लिये हैं। (पृष्ठ ६६)

पाँच

[यही है डॉ नेमीचन्द्र का/वह परिचय/जिसके माध्यम से-
 उनके भीतर/भीतर के व्यक्तित्व को
 बाँचने का/प्रयास किया गया है।
 वे साहित्य-जगत् के सूर्य नहीं हैं
 विचार-जगत् के फूटो नहीं हैं
 पर/अपने-आप में 'कुछ' हैं।
 वह 'कुछ' जो महाकवि तुलसी में था,
 वह 'कुछ' जो सुकरात में या/उनमें भी है।
 उनके व्यक्तित्व और/कृतित्व पर/अभी
 और कितने ग्रन्थ न्चे जायेंगे? नहीं जानता?
 जानता हूँ इतना कि उनके द्वारा
 उगाया/सूरज डूब न पाये
 फसल सूख न पाये/सो
 हमें 'अपनी' योजनाएँ, 'उनकी' तरह बनानी होंगी।

..

उक्त पक्तियाँ जो "——"
 (इनवरटेड कॉमा) में हैं/त्रि
 मैंने नहीं लिखी हैं वे तो
 उन्हीं की रचनाओं में उटाये गये
 'शब्द-चित्र' हैं।
 जिन्हें जोड़ने ने/डॉ नेमीचन्द्र
 'अतः' का चिह्नंकन होना है।

...

उनकी कविताओ को पढ़ाते हुए/ मैंने पाया है
कि अनेक पक्तियाँ/स्वतंत्र पक्षियों की तरह
मेरे/मानस में उड़ने लगी है और
उनकी थाती का/परिचय प्रदान कर रही है।
मैंने/उन राजहँसो/पक्तियों के चित्र
उतार कर, यहाँ सिलसिले से प्रस्तुत कर दिये है।
मेरा कुछ नहीं है।

...

मेरे पास विचार थे, है, पर मुझे वे/उनकी
रचनाओ/कृतियों से ही प्राप्त करने थे।
उनकी पुस्तक 'कविताएँ' इस प्रयोग में मार्गदर्शक बनी
और उसने बतलाया/कि 'कृतियाँ' बोलती है,
उनसे/आवाज अनुगुंजित होती रहती है/और
उनके हार्द में/रचनाकार का परिचय
समाया रहता है/जिसे पाठक की प्रज्ञा
अवश्य खोज निकालती है।
इस/लेखन को पूर्ण करते हुए/याद आया कि
यदि युगान्तरकारी पाठकगण भी
डॉ. साब के विषय में 'दो शब्द' कहना चाहे तो
क्या कहेंगे?

उत्तर नहीं की कृति से उठाया/जो इस तरह है,
जमाना कहेगा उन्हें :-]

“वह अक्षरजयी है।

क्षर के क्षार का भय उसे नहीं है।

उसका एक-एक वर्ण है, एक-एक शिलालेख है,

उसने साहित्य को जो दिया है

वह प्रणम्य है।

उसने जन को जो दिया है, वह प्रणम्य है।

जन-जीवन को जो दिया, वह प्रणम्य है।”

(कविताएँ डॉ. नेमीचन्द्र जैन, हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, इन्दौर-४५२ ००१)

नेमी साहित्य का लक्ष्य और वैशिष्ट्य

— रत्नेश कुसुमाकर

किसी भी साहित्यकार के रचना-संसार की विशिष्टता के मूल में उसके बहुआयामी चिन्तन की मौलिकता, उसकी अभिव्यक्ति की वक्र-भंगिमा और कीहये कि उसके प्रस्तुतीकरण का कौशल होता है। गीता की भाषा में यदि कहा जाए तो यह योग का एक पारदर्शी लक्षण है, जो सतत् स्वाध्याय की कोख से जन्म लेता है, जिसके लिए साहित्यकार को अपने अभ्यन्तर में तप की अग्नि को निर्धूम प्रतिपल/प्रतिक्षण प्रज्वलित रखना पड़ती है। इतना ही नहीं सत्य की खोज के खातिर उसे कृपाण की धारा पर कदम-दर-कदम आगे बढ़ना होता है। अपने ग्राम की/जनपद की/नगर की और देश-दुनिया की अव्यक्त पीडा उसे उस 'काजी' की मानसिकता में अकेला पटक देती है, जो तन से कृश है और दो-दो अषाढों की भार सहना जिसकी नियति है। इतनी साधारण-असाधारण प्रक्रियाओं की घाटियों को पार करने के बाद कहीं साहित्यकार को विशिष्टता प्राप्त होती है।

जहाँ तक डॉ. नेमीचन्द्र जैन द्वारा सृजित साहित्य का सवन्ध है, उसकी पहचान इतनी सहज है/स्वाभाविक है कि उनके नाम या हस्ताक्षर के बिना भी उसे हवा के ठण्डे/शीतल स्पर्श-सा महसूस जा सकता है। उन्हें विरासत से जहाँ तीर्थंकर महाप्रभुओं के करुणा-कणों की प्राप्ति हुई है, वही वैष्णवजन की 'पीर-परार्इ' की अनुभूतियों ने उनके सवेदन को समुद्र की गहराई से नवाजा है। यही कारण है कि उनका साहित्य, फिर चाहे वह गद्य में हो या पद्य हो, वह यात्रा-वृत्त हो, या किसी नर-वरेष्य से लिया गया साक्षात्कार हो अथवा कि 'शाकाहार-क्रान्ति', 'तीर्थंकर' का सपादकीय हो या कि 'शताब्दी-सन्देश' में प्रकाशित उनका कोई विशेष लेख हो— पाठकों को कुछ ऐसा स्वाद मिलेगा, जो अपने-आप में नवीन तो होगा ही, वही मस्तिष्क के लिए एक ऐसी सात्विक खुराक भी होगा, जिसके प्रभाव से/जिसके सेवन से व्यक्ति विश्वात्मा के समीप अपनी उपस्थिति दर्ज कराता है। यहीं वह बिन्दु है जहाँ-जहाँ नेमी साहित्य अपनी सार्थकता को ससिद्ध करता है।

डॉ. नेमीचन्द्र जैन ने अपनी साहित्य-सर्जना में पर्वताकार पुस्तकों का प्रणयन भले ही न किया हो, उनकी अधिकांश पुस्तकें लघुकाय हैं, सीमित पृष्ठों में हैं, अल्पमौली हैं, लेकिन उनकी गुणवत्ता/प्राणवत्ता और सारवत्ता इतनी जबरदस्त है कि पाठकगण पढ़ते-पढ़ते विमुग्ध हो उठता है। लगता है, डॉ. नेमीचन्द्र जैन जहाँ तलवार से काम लेना है, वहाँ वे सुई से काम लेने की कला में महारत हासिल कर चुके हैं यह एक ऐसी स्फटिक उपलब्धि है, जो हिन्दी-जगत् के विरले साहित्यकारों को ही प्राप्त है। उन्होंने अपने लेखन की गुणवत्ता को बनाये रखने में पूरी सावधानी बरती है। कहीं भी पिष्ट-पेशण न हो, चर्चित-चर्चण न परोसा जाए — इस दिशा में वे पूर्णतया जागरूक हैं। चौकस हैं। सक्षिप्तता और सूत्रवद्धता ने उनकी मौलिकता में चार चौद लगा दिये हैं।

प्रायः यह देखने में आया है कि साहित्यकार अपनी जगह बनाने के लिए कुछ प्रच्छन्न और कूट कौशल से काम लेता है, इसके लिए वह अपनी रेखा लम्बी करने के लिए दूसरे साहित्यकार की रेखाओं को मिटा देने का दुष्कर रचता है — डॉ. नेमीचन्द्र जैन इसे एक घोर अक्षम्य अपराध मानते

है। उन्होने अपने लेखन के प्रथम चरण से ही अपने पूर्ववर्ती साहित्यकारों द्वारा खींची गयी रेखाओं का खुले मन से सम्मान किया है। उनकी गुणग्राहकता और सदाशयता की ओर कभी भी अगुली नहीं उठाई जा सकती। यह त्रिकाल असंभव है।

पशुबध-विहीन हिन्दुस्तान - कब-कैसे आकार ग्रहण करे, देवनार और अल-कवीर जैसे विशाल/अत्याधुनिक/वर्गीकृत कल्लखाने, जो मानवता के लिए कलक है, वे किस तरह समाप्त हो, यहाँ अहिंसा/करुणा और सहजीवन की त्रिवेणी कैसे प्रवाहित हो - अपने इस मिशन की सफलता के लिए वे अनवरत सघर्षशील हैं। अपने लक्ष्य के प्राप्त्यर्थ वे अर्जुन की आँख बने हुए हैं।

डॉ जैन के साहित्य को जो अब नेमी साहित्य की सज्ञा से अभिहित होता है/जाना-पहचाना जाता है, उसकी खास विशेषता यह है कि उसमें विश्व के किसी महापुरुष के वचन, उद्धरण (कोटेशन) नहीं होते हैं। उसमें जो कुछ है, वह उनकी समाधि-चेतना का स्फुरण है/भाव-तरंग है/सत्योर्मि है। वे किसी का छाता उधार लेकर नहीं चलते। उन्होने स्वयं अपने हाथों अपना वितान ताना है। उनके कारवाँ में सहयात्रियों की सख्या में निरन्तर वृद्धि हो रही है- यह एक शुभ लक्षण है। फिर भी यह तयशुदा बात है कि यदि उनकी आवाज कोई नहीं सुनता है, उनकी पुकार अनसुनी हो रही है, तब भी वे अकेले ही अपने लक्ष्य-पथ पर आगे और आगे बढ़ते ही जाएँगे। प्रत्यालीरुद्ध मुद्रा में उनकी गति-मति अनिरुद्ध होगी। उनके 'क ख ग से लेकर क्ष त्र ज्ञ' तक के अनासक्त कर्म-सजाल में कहीं भी लिजलिजी भावुकता नहीं है। वे यथार्थ की ठोस धरती पर चलने के शुरु से ही अभ्यस्त हैं।

यह एक सौ टच खरे सोने-जैसी सच्चाई है कि उन्होने कभी किसी पुरस्कार/अलकरण या सम्मान की इच्छा (या कामना) सपोषित नहीं की, यदि कदाचित् की भी होती, तो उनका सर्वोदयी मादी का झोला कभी का ठसाठस भर गया होता, किन्तु यह उनके लिए स्वप्न में भी अभिप्रेत नहीं हो सकता था। वीतराग तीर्थकर का गिष्य वीतरागता अगीकृत करने पर ही बना जा सकता है। वे वीतरागी बन कर ही पशु-मत्ता के विरुद्ध आवाज बुलन्द कर रहे हैं। उनका संग्राम राघवेन्द्र श्रीराम जैसी रथविहीन स्थिति में चल रहा है। अन्तिम विजय उनकी होगी, इसमें रत्ती भर सन्देह नहीं है। जो लोग, जो समूह, जो समर्थकगण उनके सर्वमंगली मिशन को सही-सही समझते हैं, उनका भी एक पवित्र दायित्व है कि पशु-दया के उनके अभियान में तन-मन-धन से सहभागिता निवाहे। केवल तटस्थ दर्शक बने रहने का अब कोई अर्थ नहीं है। 'लिप्य-कोऑपरेशन' निरर्थक है। सक्रिय सहयोग दीजिए।

हमें यह तथ्य विमर्शना नहीं है कि पशु-सम्पदा हिन्दुस्तान के अर्थतंत्र की रीढ़ है और रीढ़ मजबूत होनी चाहिये। इसके लिए लोकचेतना जाग्रत की जाना जरूरी है। केवल पानी की लकीरों पर अहिंसक जीवन-शैली की इवागत नहीं लिखी जा सकती। इसके लिए तो विद्वानों के खून की मगनी चाहिये, जो गरीबों के खून में भी अधिक पवित्र होती है।

किस दिन गोहत्या पशुहत्या का कलक हिन्दुस्तान के भाल-प्रदेश में मिटेगा/हटेगा/निर्मूलक होगा वह दिन स्वप्न ही युगान्तकारी होगा। आइए, उस दिन को शीघ्र ही धरती पर उतारने के लिए प्रयत्न करें। कटिबद्ध हो।

अभिप्राय

‘शाकाहार’ के स्थान पर ‘विज्ञान’ होना चाहिये था

‘डॉ नेमीचन्द जैन अवदान और आकलन’ — एक सुसपादित नवीनतम कृति है। सपादक ने कितनी विपरीत स्थितियों में इस अत्यन्त उपयोगी और प्रेरक पुस्तक को पूरा किया है—यह सब पढ़ कर मैं स्तब्ध रह गया। उनके कष्टों के लिए मैं भी जिम्मेवार हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ— अन्तर्मन से।

प्रस्तुत पुस्तक में मेरा एक लेख छपा है ‘डॉ नेमीचन्द जैन की शाकाहार को मौलिक देन’। वस्तुतः यहाँ ‘शाकाहार’ के स्थान पर ‘विज्ञान’ होना चाहिये था। यदि सपादक ने शब्द बदला है, अथवा किसी अन्य ने मेरे शब्दों को हटाया है, तो यह पाठकों के साथ अन्याय हुआ है। (यहाँ ‘शाकाहार’ को व्यापक सन्दर्भ/विस्तृत परिप्रेक्ष्य में रेखांकित किया गया है, जिसके अन्तर्गत शाकाहार-साहित्य, शाकाहार-आन्दोलन/अभियान इत्यादि का समावेश किया गया है।—स) शाकाहार के क्षेत्र में नेमीचन्दजी ने अनुपम एवं अद्वितीय कार्य किया है— यह तो दुनिया जानती है, पर उन्होंने विज्ञान की ५२ नई शाखाओं को पनपाया है, विकसित किया है— यह बहुत कम को पता है और यदि मालूम है भी तो वे उनके इस महान् कार्य की महत्ता को अनुभव नहीं कर पा रहे हैं।

डॉ नेमीचन्दजी बड़े हैं, हम सब उनका आदर करते हैं और चाहते हैं कि वे आने वाली पीढ़ियों को शाकाहार की सुनहली रोशनी से ज्योतित होने दें। शायद उन्हें इस बात का आभास नहीं है कि उनका लेखन, चिन्तन, उनके पत्र, डायरियाँ, उनका जीवन कितने परिवारों को ज्ञानालोकित करता है।

हमारा सौभाग्य है कि एक निर्भीक चिन्तक, साहित्यकार, वैज्ञानिक और पथ-प्रदर्शक हमारे मध्य है। इस प्रकाश-स्तम्भ से न जाने कितने लोग ज्योतित हो चुके हैं। उनकी विनम्रता और अतिशय आदर्शवादिता हम सबके एक महान् साहित्य के प्रकाशन से वंचित कर देगी। प्रकाशन-कार्य अवराम अग्रसर होता ही चाहिये। (पत्र, २४-७-२०००)

एक सशक्त, प्रेरक, मौलिक एवं उपयोगी पुस्तक कम कीमत पर जनता के हाथों में पहुँचायी गयी है। नेमी साहित्य के अन्तर्गत सुबोध पुस्तकों की कड़ी आ चुकी है। डॉ नेमीचन्दजी के कार्य का समीक्षात्मक आकलन अथवा मूल्यांकन वही कर सकता है, करवा सकता है जो उनके हमकदम हो। इन पुस्तकों के सपादक ने सही रास्ता चुना है और मूल्यांकन के स्थान पर ‘अवदान और आकलन’ शब्द बहुत सोच-समझकर प्रयुक्त किये हैं, उन प्रबुद्ध लोगों से संपर्क किया है, जो नेमीचन्दजी से प्रभावित हुए हैं। ऐसी पुस्तकों को मैं सत्साहित्य की श्रेणी में रखता हूँ। ये ऐसी पुस्तकें हैं, जो प्रत्येक परिवार में होनी चाहिये। इससे परिवार के प्रत्येक सदस्य को सही राह मिलेगी। हमारा देश आज अपसंस्कृति के जाल में फँस गया है। ऐसे माहौल में ‘नेमी साहित्य’ की पुस्तकें स्तम्भ बन सकती हैं, उनका स्वागत होना चाहिये। (पत्र, २६-७-२०००)

विषयान्तर होने पर भी 'मुस्कराती चप्पले' वाले प्रसंग का उल्लेख करना चाहता हूँ। डॉ. नेमीचन्द्रजी के प्रेरक व्यक्तित्व के प्रत्येक कार्य में आपको गुलाब-सी महक मिलेगी। एक शाकाहार-सम्मेलन के उपरान्त एक वृद्धा काफी देर तक यह जाँच करने के लिए वहीं रुकी रही कि यह व्यक्ति, जो मच पर शाकाहार के उपदेश देता है, कौन-से प्रकार का जूता पहन कर आया है। सारे श्रोता जा चुके थे। नेमीचन्द्रजी को भी डर था कि उनकी प्लास्टिक की मामूली चप्पले (जिन्हे हम लोग 'हवाई चप्पले' कहते हैं) कोई उठा न ले गया हो। यदि उसके स्थान पर वह अपने चमड़े के जूते या चप्पले छोड़ गया होगा, तो आज उनकी बेइज्जती होगी। डरते-डरते वे जूतों के स्थान पर पहुँचे। वहाँ उनकी साधारण-सी पुरानी हवाई चप्पले मुस्करा रही थी। वृद्ध ने जब नेमीचन्द्रजी को उन चप्पलो को पहनते देखा, तो उनके पैरो पर वह गिर पड़ी। उन्होंने कहा 'माँ, यह क्या कर रही हो! यह तो भारतीय सस्कृति के विरुद्ध है।' वृद्धा माँ ने कहा 'बेटा, तुम सचमुच धन्य हो! तुम जो कहते हो, वही करते हो। ढकोसलेबाज नहीं हो। लोग बाते ऊँची करते हैं और चमड़े के जूते पहनते हैं। क्या चमड़ा आसमान से टपकता है?' बम्बई में मैं उनके साथ था। उनकी उन 'मुस्कराती चप्पलो' को पुनः देखा था। (पत्र, २६-७-२०००)

—डॉ. मदन मोहन बजाज, दिल्ली

असीमित अवदान, सीमित आकलन

डॉ. नेमीचन्द्र जैन का व्यक्तित्व और कृतित्व इतना बहुआयामी है कि उन पर बहुत कुछ लिखने के बावजूद बहुत कुछ छूट जाता है। 'डॉ. नेमीचन्द्र जैन अवदान और आकलन' में कुछ ऐसा ही हुआ है। फिर भी साहित्य की इस विभूति पर थोड़े से बहुत कहने का सफल प्रयास किया गया है। पुस्तक तीन हिस्सों में बँटी है — अवदान, आशिक आकलन और आरम्भिक आकलन।

अवदान के अन्तर्गत पहला सात पृष्ठीय लेख है श्री रत्नेश कुसुमाकर का — 'डॉ. नेमीचन्द्र जैन का हिन्दी साहित्य को अवदान'। मनीषी लेखक ने सरस और धाराप्रवाह शैली में डॉ. जैन के हिन्दी साहित्य के अप्रतिम अवदान को तथ्यपूर्ण तरीके से प्रस्तुत किया है। इसके बावजूद हिन्दी साहित्य में डॉ. नेमीचन्द्रजी के अवदान का यथेष्ट मूल्यांकन नहीं हुआ है, ऐसा मुझे लगता है और यह विचारणीय है। डॉ. नेमीचन्द्रजी एक तपस्वी साहित्यकार और पत्रकार हैं। उन्होंने हिन्दी साहित्य और पत्रकारिता को आध्यात्मिक सम्पर्क में नई गरिमा और उपयोगिता प्रदान की है। उन्होंने अपनी प्रयोगधर्मिता में साहित्य और पत्रकारिता को नये/मौलिक आयाम भी दिये हैं।

'अवदान' के अन्तर्गत दूसरे आलेख में श्री सुरेश 'सरल' ने डॉ. नेमीचन्द्र जैन के जैन साहित्य को योगदान की विणद् चर्चा की है। वस्तुतः कभी-कभी डॉ. जैन हिन्दी साहित्य और जैन साहित्य के मध्य एक मेल या मेल-निर्माता की तरह लगते हैं। उनके वैचारिक

आलोक में हिन्दी और जैन साहित्य दोनों में अनेक नये धरातल दिग्राह्य करने हैं। जैन साहित्य और पत्रकारिता को रूढ़ व अप्रासंगिक परम्पराओं तथा पद्यवाद के दमन से निकालने की सार्थक कोशिश की है।

डॉ० जैन का एक और बहुत उपकारी या यूँ कहें नर्वाधिक उपयोगी एवं न्यायपूर्ण अवदान है - शाकाहार। साहित्य और पत्रकारिता दोनों के माध्यम से उन्होंने 'शाकाहार' को एक महान् मानवीय दर्शन के रूप में स्थापित किया है। शाकाहार-आन्दोलन को उन्होंने नई दिशा, गति और ऊर्जा प्रदान की है। दिल्ली विश्वविद्यालय के भौतिकी के प्रोफेसर डॉ० मदन मोहन बजाज ने डॉ० जैन के शाकाहार को दिये अवदान को महान् मन्त्र शारपूर्ण चर्चा में मुख्यतः शाकाहार को वैज्ञानिक आधार देने की बात कही है।

चौथे लेख में सीधी-सरल व भावपूर्ण शैली में श्री प्रेमचन्द जैन ने 'आधुनिक साहित्य नेमी साहित्य के स्थान' को रेखांकित किया है। समाज, साहित्य-प्रेमियों और रचनाकारों को उन्होंने नेमी साहित्य के विषय में विचार-विमर्श करने का आह्वान भी किया है।

पुस्तक के दूसरे भाग में डॉ० जैन पर हाल ही में पूर्व प्रकाशित पुस्तकों - 'व्यक्तित्व कृतित्व', 'सारस्वत साधना एक झलक' तथा 'कुछ अमृत बिन्दु' पर विभिन्न क्षेत्रों में प्रबुद्धजनो व मनीषियों की सक्षिप्त, विस्तृत तथा पठनीय समीक्षाएँ एवं अभिमत विमते डॉ० जैन साहब के व्यक्तित्व और कृतित्व पर अनेक अछूते, रोचक, प्रेरक व विविध पक्ष उजागर हुए हैं।

तृतीय भाग के आरम्भिक आकलन में श्री रत्नेश कुसुमाकर के दो लेख हैं। पहला डॉ० जैन द्वारा दशकों से संपादित किये जा रहे 'तीर्थकर और 'शाकाहार-क्रान्ति' पर एक गम्भीर लेख है, जिसमें स्थानीय वैश्विक, नये-पुराने और अनेकानेक तथ्यों-मन्दर्भों के माध्यमों ही मासिकों के परिचय और प्रभाव से अवगत कराया है। दूसरा लेख है - 'सापदाकीय आलेखों के आलोक में डॉ० नेमीचन्द जैन'। इसमें दोनों ही मासिकों में विगत तीन वर्षों में लिखे गये सापदाकीय आलेखों पर रत्नेशजी ने सारपूर्ण समीक्षा की है। इससे डॉ० जैन के करीब तीन दशकों के सापदाकीय आलेखों की शैली और तेवर का पता सहज ही लगाया जा सकता है। रत्नेशजी ने सुझाव दिया है कि 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' जैसे श्रेष्ठ मासिकों को देश के विश्वविद्यालयों, महाविद्यालयों, विद्यालयों, ग्रन्थालयों और वाचनालयों को उपलब्ध कराया जाना चाहिये ताकि देश की युवा पीढ़ी सही मायनों में धर्म-दर्शन और अध्यात्म को आत्मसात् कर सके।

डॉ० जैन-जैसे महापुरुष के अवदान और आकलन को मात्र ६४ पृष्ठीय पुस्तक में समेटना यूँ तो न्यायसंगत नहीं लगता, परन्तु आजकल समयाभाव की शिकायत जो सबके साथ रहती है, उसे देखते हुए इस पुस्तक के माध्यम से वृद्ध से समुद्र का अतुल्य अंश प्राप्त जा सकता है।

पुस्तक के आवरण पर डॉ साब का सौम्य, सादगीमय, रगीन फोटो है जबकि आवरण के भीतरी पृष्ठो पर नमस्कार-मुद्रा मे बैठे प्रसन्नचित्त नेमीचन्द्रजी के फोटो है।

—दिलीप धींग, उदयपुर

श्रेष्ठ अभिनन्दन

डॉक्टर साहब के स्नेही एव प्रबुद्ध पाठको ने उनके साहित्यिक, सास्कृतिक और सामाजिक अवदान का अपने-अपने स्तर पर जैसा कुछ आकलन किया वह शब्दाकित कर दिया है। यह उनका सबसे श्रेष्ठ और मूल्यवान् अभिनन्दन है।

—जमनालाल जैन, सारनाथ-वाराणसी

आकलन की अनिवार्यता

डॉ नेमीचन्द्र जैन एक समर्पित साहित्यकार, साधक और अपने-आप मे एक सस्था है। एक ऐसे प्रखर लेखक है, जिन्होंने सन्त और श्रावक को अपनी लेखनी से सोचने पर मजबूर किया है और उन्हे सदैव जगाया है। मैं जब भी उनसे मिला उन्होंने शाकाहार की चर्चा की और समाज के बारे मे अपने विचार दिये। उनके सपादकीय लेखो ने हमेशा समाज को झकझोरा है। यह अनिवार्य है कि देश के ऐसे अनोखे प्रतिभावान् साहित्यकार एव पत्रकार के व्यक्तित्व और कृतित्व के अवदान का आकलन हो।

—रमेश कासलीवाल, इन्दौर, (सपादक, वीर निकलक)

मूल्याकन के लिए उपयुक्त समय

डॉ नेमीचन्द्र जैन के साहित्य पर जो कुछ भी लिखा जायेगा वह इक्कीसवीं शताब्दी की सुनहरी सुबह माना जायेगा, क्योंकि प्राणिमात्र के कल्याण की कामना से जो कुछ भी लिखा जाता है, उसकी आवाज सदियों तक गूँजती रहती है।

श्रमण सस्कृति के प्रणेताओ के विचारो को आधुनिक युग मे समझाने का जो कार्य वे कर रहे है, वह वेजोड है। सारे प्रयास अन्त प्रेरणा से हो रहे है, जैसे कालपुरुष स्वयं हम सबको जगा रहा है, और कह रहा है कि इस नूतन शताब्दी मे यदि नेमी साहित्य पर अनुचिन्तन नही किया गया तो भविष्य की पीढी हमे माफ नही करेगी। उन्होंने शाकाहार को अहिंसा का युगानुकूल विकल्प प्रस्तुत कर एक यथार्थवादी उपयोगिता का अनुभव सबको प्रदान किया है।

उनके मूल और सन्दर्भ साहित्य के रूप मे जो भी प्रकाश मे आया है, उपयुक्त तो यही है कि उसका मूल्याकन उनके सामने हो, भले ही वह प्रयास उन्हे पसन्द न हो, फिर भी जिस लेखनी मे युग को करवट देने की क्षमता हो, कभी दबने वाली नही है, क्योंकि सद्विचार मन्त्र मे इतने शक्तिशाली होते है कि स्वयं आकार करते दिखाई देते है।

डॉ नेमीचन्द्र जैन होने का अर्थ तो दुनिया को समझना होगा, क्योंकि उनके प्रयासो मे युग की धडकन समायी हुई है।

—लक्ष्मीचन्द्र जैन, छोट्टी कसरवावद (मप्र)

चिन्तनिका

विवशता से बड़ा कोई अभिशाप नहीं है। हम विवशता की भाषा सुमंझे, उसके वजूद को अस्वीकार करे, और स्वतन्त्रता तथा स्वाधीन चिन्तन की डगर का अनुसरण करे।

कद अरबी भाषा का शब्द है, जिसके मायने हैं ऊँचाई। हम अपने कद के बारे कतई न भूले-भटके और कृत्रिम ऊँचाइयों से उतर कर औचित्य और सम्यक्त्व के साथ हमकदम हो।

नाम की महिमा निराली है। 'नाम', यद्यपि एक पहचान है, विज्ञप्ति है, तथापि वह अब शोहरत या प्रसिद्धि का पर्याय शब्द बन गया है। उसकी कैद/गिरफ्त से छूटने का नाम मोक्ष है। वह मुक्ति और नर्क दोनों का मार्ग है। सवाल सिर्फ मशा और विवेक का है।

पहरेदारी अप्रमत्त सावधानी का परिचायक शब्द है। क्षमा, विनय, सरलता, त्याग, आर्किचन्य, निष्कपटता, मैत्री, प्रीति, वात्सल्य, सहानुभूति, मदद, करुणा, दया इत्यादि हममें प्रतिपल हैं— सदैव है, वस जरूरत इस बात की है कि हम एक चौकस पहरेदार की भाँति इन्हे लुटेरो (क्रोध, मान, माया, लोभ) से बचाये और अपने चरित्र में इन्हे निरन्तर सुदृढ़ बनाये। ध्यान रहे, दुनिया में विवेक से बड़ा कोई प्रहरी (पहरेदार) नहीं है — इसे नियुक्त करे और जन्मजन्मातरो के लिए निश्चिन्त बने।

लगाम सयम का समानार्थक शब्द है। यह फारसी भाषा का शब्द है, जो घोड़ों को वश में रखने के लिए डाली गयी रास के लिए प्रयुक्त है। भीतर-की-लगाम के लिए आचार-शास्त्र में 'सयम' शब्द का इस्तेमाल हुआ है, और कहा गया है कि जिसके पास सयम है, उससे यम को भी हारना पड़ता है। जो मन-के-घोड़े की लगाम कस कर थाम सकता है, उसके लिए न तो कोई काम मुश्किल ही है, और न असभव। धर्म-सम्प्रदाय नहीं— चित्त-के-अश्वारोहण का सर्वोत्तम का विज्ञान है।

इन्तजार एक ऐसी मनोदशा है, जिसमें एक मधुर या तिक्त कसक, मीठा या कड़वा करार, और सम्यक् या मिथ्या उत्सुकता का सस्पर्श होता है। वह जब खत्म होती है, तब हमें कोई दुर्लभ वरदान भी मिल सकता है और यह भी संभव है कि हम एक लुटे हुए व्यक्ति की तरह हताश/व्यथित/विकल छूट जाएँ। इन्तजार (प्रतीक्षा) की कोख में क्या है, क्या नहीं है, इसे जानने के लिए भी हमें इन्तजार की जरूरत है, लेकिन इतना अवश्य है कि जिसमें इन्तजार का जज्बा नहीं है, ठीक से इंसान नहीं है, इसानियत की नींव में एक ईंट इन्तजार की भी, बेहद जरूरी है।

बहस एक ऐसा शब्द है जिसके कलेजे में जहर और अमृत दोनों एक साथ धड़कते हैं, क्योंकि बहस हम जूझने के लिए भी करते हैं और किसी मुद्दे के सामाधान के लिए भी। बहस इसलिए होना चाहिये, अर्थात् की जानी चाहिये ताकि विषय-वस्तु पर से धूल झिटकी जा सके और मित्रों के विचार जान कर आगे की राह को निर्विघ्न बनाया जा सके।

पैतरा शब्द संस्कृत के 'पादान्तर' शब्द में-से विकसित है, जिसका अर्थ है अपनी स्वार्थसिद्धि के लिए कभी भी, किसी भी दौंवपेच का इस्तेमाल करना, कदम को इस तरह घुमाव देना कि सामने वाला चारों खूट चित जा पड़े। लेकिन, खयाल रहे, सचाई कभी हारती नहीं है, अन्ततः पैतरेबाजी तत्काल विजयोन्मुख दिखायी देती है, किन्तु अन्त में उसे मुँह की खानी पडती है।

कधा शब्द संस्कृत के 'स्कन्ध' शब्द का वशधर है, जिसका अर्थ है शरीर का वह भाग जो भुजमूल से जुड़ा है और वजन या बोझ उठाने या ढोने में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका अदा करता है, लेकिन इसका सिर्फ एक ही अर्थ नहीं है, अनेक अर्थ हैं, जैसे - 'कधे-से-कधे मिला कर' काम करना। जब तक हम 'कधे-से-कधा' सटा कर समाजोत्थान की भावना को - अहिंसा से ब्रह्मचर्य तक के जीवन-मूल्यों को जीवनदान (चरितार्थ) नहीं देगे, उसके सांस्कृतिक मान-चित्र को बदल नहीं पायेगे।

पहचान या प्रत्यभिज्ञान किसी भी शस्त्र, या हालत को एक अद्भुत अस्मिता प्रदान करती है, लेकिन पहचान का बनना या उसका खो जाना बहुत गडबड मामला है। कई लोग, राष्ट्र या समाज, अपनी पहचान खो बैठते हैं, और इस तरह उनकी सदियों की कमाई व्यर्थ हो जाती है। भारत अपनी पहचान खोने लगा है। वह 'भारत' न होकर 'इंडिया' हुआ है। वैसे ही जैन या बौद्ध, हिन्दू या ईसाई अपनी पहचान खोने लगे हैं। उनका जैनत्व या बौद्धत्व, हिन्दुत्व या ईसाईत्व अपनी 'आइडेण्टिटी' गँवाने लगा है, पहचान, इसलिए, जहाँ एक अनिवार्यता है, वही वह एक महत्त्वपूर्ण मौलिकता भी है। विविधता के वियावान जगल में पहचान को कवच पहिनाये रखना आज बहुत कठिन हो गया है।

स्वप्न एक डगारा है, वह सर्वस्व नहीं है। उसकी भाषा को समझने की कोशिश करनी चाहिये। वैश्वे हर आदमी को अपने जीवन का एक स्वप्न अवश्य योजित करना चाहिये- भ्रम, मनोज्ञ, सुखद, मार्थक, और व्यावहारिक, ताकि उपलब्ध सीमित या नभाव्य साधनों में उसकी पूर्ति हो सके या की जा सके, क्योंकि एक स्वच्छ स्वप्नदृष्टा एक सफल व्यक्ति भी मानित हो सकता है। वस्तुतः हर आदमी का उद्देश्य आरम्भ में एक लक्ष्य ही होना है, जो क्रमशः यथार्थ की आकृति ग्रहण कर लेता है।

मर्म का मर्म कोई मर्मज्ञ ही जान सकता है। जो मर्मन्वेषी है, जो गूढ़ार्थ की तलाश में है जो तत्त्व तक अपनी बाहुएँ पसारना चाहते हैं— उनकी निष्ठा अनुक्षण कसौटी पर बनी रहती है — यहाँ फिर जो चूक जाता है, वह हार जाता है, और जो अ-चूक, अप्रमत्त, चुस्त और सावधान बना रहता है वह जीत जाता है, उसके सामने तमाम मुश्किले घुटने टेक देती है और अन्धकार हार कर चुपचाप अपनी राह पकड़ लेता है, अतः हमें चाहिये कि हम धर्म-का-मर्म, या अन्य किसी विषय का रहस्य/मर्म पाने के लिए अपने उपकरण तत्पर और सक्षम रखें तथा कदम-दर-कदम अपने लक्ष्य पर अग्रसर हों।

चुप्पी या मौन जहाँ एक गहन साधना है, वही दूसरी ओर वह एक गभीर अपराध भी है। चुपचाप, खुद में, गहरे — बहुत गहरे-उतरते जाना दुर्द्धर तप है, और अन्याय के आगे चुप बने रहना एक सगीन जुर्म है। चुप रहिये, लेकिन अपनी चुप्पी को सीमित मत रखिये। उसे जीवन में भरपूर मर्यादित फैलाव दीजिये। इन्द्रियो की चुप्पी दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है — विधाता का सर्वोत्तम वरदान। ज्ञानी स्वभावतः मौन रहता है। चूँकि वह जिन्दगी के तल-अतल खोज चुकता है, अतः उसकी अस्मिता सुदृढ़ बन जाती है। चुप्पी का अपना अनूठा आनन्द है अतः वही ज्ञान के एकमात्र निष्कण्टक डगर है, हमें जानना चाहिये, कि ज्ञान और मौन परस्पर अभिन्न मित्र है, अजीब दोस्त।

क्रोध चोर है, डाका डालता है। वह उन तीन बड़े तस्करों में-से है जो विवेक-धन की तस्करी करते हैं। वह लोगो की शान्ति का लुटेरा है। वह जिसके पीछे पड़ जाता है, उसका नामोनिशान मिटा कर ही दम लेता है। वह आता हिरण की रफतार से है, लेकिन जाता कछुए की चाल से है। क्रोध लुटेरा है। वह घूमता रहता है और अन्तर ऐसे लोगो में जो अहंकार के शिकार होते हैं, वहाँ वह अपना तम्बू गाड़ लेता है, और फिर आहिस्ता-आहिस्ता वहाँ अपना गगनचुम्बी महल खड़ा कर लेता है।

बुनियाद फारसी का शब्द है, जिसके मायने हैं वह आधार जिस पर कोई स्थायी ढाँचा खड़ा किया जाता है। बुनियाद का पुस्ता/मजबूत होना बेहद जरूरी है। जिस भवन, व्यक्ति, स्थिति, विचार, सस्कार, योजना इत्यादि की बुनियाद कच्ची होती है, उसकी उम्र कम होती है, इसीलिए नीव-की-ईंट या नीव-का-पत्थर किसी भी इमारत के सर्वोच्च शिखर की दृढ़ता का परम आश्वासन है। यद्यपि नीव दिखायी नहीं देती, तथापि संपूर्ण प्रासाद की भव्यता और सुदीर्घजीविता इसमें सन्निहित होती है। जिसकी नीव कमजोर होती है, उसे भय रहता है, कि 'अब गिरे, तब गिरे', जे

निवृत्त मजबूत होता है, वह अभीत बढ़ता रहता है और विद्वान् से भले ही, किन्तु अपने गुरु तब अवश्य पहुँच जाता है।

निवृत्त अर्थों भाषा का शब्द है, जिसकी कई अर्थ-छवियाँ प्रचलित हैं। निवृत्त के भावने हैं— आदर, शील, मकोच, मर्यादा, किसी की कृपा या कृतज्ञता का साक्षात् जहाँ तब आदर, मर्यादा और शील-मकोच का प्रश्न है, हमें उनका सचेत सम्मान, मयात और सावधान चित्त से अनुपालन करना चाहिये। हमें हर कदम पर देव बनना चाहिये कि कहीं हम अपने आचरण से किसी गौरवशास्त्रिणी परम्परा की श्रेष्ठता अथवा उपेक्षा तो नहीं कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है, कि हम अपने शक्ति या साहस में जाने बढगुमान हुए हैं कि उम्र, पद, योग्यता, प्रतिष्ठा इत्यादि का सम्मान सिधे समैर उज्ज्वलताओं का अनादर कर बैठे हैं? मुलाहजा, तरफदारी, पक्षपात इत्यादि। उनमें-में हर अर्थ अपनी पृथक् छवि-छाया रखता है। चाहे जो हो उसे न तो किसी का अनादर करता है, न निरस्कार, न निवृत्त, बल्कि हमें वह करना है जिसमें समाज राष्ट्र, और देश का मरतक गौरव में ऊँचा उठे और मन्त्राग्र्य सदाय सम्म मानत स्थापित हो। वस्तुतः हमें स्थिति और मन्दर्भ को पहचानना चाहिये और अपने आदर्श सर्व्व, तथा सदाचार के अन्वावा किसी अन्य का निवृत्त नहीं करना चाहिये।

नेमी तिथि-चिन्तनिका : सहचिन्तन की आवश्यकता

यह धारणा/मान्यता है कि दिव्य/भव्य, आदर्श/प्रेरक विचार/वचन, उपदेश/उद्गार महात्माओ/महापुरुषों के हो सकते हैं। हमारे लिए जो पूजनीय/माननीय है, उनकी वाणी मननीय/अनुकरणीय होती है। प्रायः परम्परावादी धर्मबिलम्बी अपने-अपने धर्म/संप्रदाय में अधिष्ठित/प्रतिष्ठित आचार्यों/सन्तों के वचनों को वचनमृत के रूप में स्वीकार/मान्य करते हैं।

आधुनिकता-बोध के इस प्रगतिशील/विकासोन्मुख युग में इसमें परिवर्तन आ रहा है, जो स्वागत-योग्य है। वैचारिक गुणवत्ता की कसौटी को अपनाया जाने लगा है। इस कारण दार्शनिक, मनीषी, साहित्यकार जैसे व्यक्तियों के वचनों में सुपठनीय/मननीय माना जाने लगा है। सद्विचार की मौलिकता/विशिष्टता महत्त्वपूर्ण है, फिर वह किसी भी व्यक्तित्व-विशेष द्वारा प्रस्फुटिक हुआ हो।

मौलिक चिन्तन/प्रातिभ दर्शन एक ऐसा असाधारण कार्य है, जो निष्ठापूर्वक साधना का सुपरिणाम होता है, सहज स्फूर्ति इसका लक्षण है। यदि वे साहित्यकार/लेखक हैं, तो लिखते-लिखते ऐसे विचार स्फूर्त हो जाते हैं, जिसकी रिकल्पना उन्हें भी नहीं होती है। जैसे कवि की कतिपय पक्तियाँ इतनी मार्मिक होती हैं, जो हृदय को स्पर्श कर जाती हैं, वैसे ही लेखक की कुछ पक्तियाँ वैचारोत्पादक/प्रेरक होती हैं।

इसी प्रकार जब हम साहित्यकार की कृतियों का स्वाध्याय करते हैं, तब उन कृतियों पर हमारा ध्यान सहज ही केन्द्रित हो जाता है, और उन्हें हम आत्मसात् करते जाते हैं। प्रारंभ यह होता है स्वान्त सुखाय, लेकिन ऐसा भी लगता है कि उनका आदान-प्रदान परस्पर हो तो अधिक उपयोगी हो सकता है, सद्भावना/सद्विचार आपस में चर्चा का विषय भी बन जाते हैं। वे जीवन और जगत् को रित/प्रोत्साहित करने लगते हैं।

नेमी साहित्य का अध्येता मैं आरम्भ से रहा हूँ, लेकिन विगत पाँच वर्षों से वह मेरे स्वाध्याय के अन्तर्गत अग्रसर हो रहा है। 'नेमी साहित्य-सचयनिका' के मन्दर्भ में मैंने लिखा था 'मेरा आत्मविश्वास है कि उनकी (डॉ० नेमीचन्द्रजी) की लेखनी से प्रसूत साहित्य में वह स्फूर्ति और शाश्वतता है, जो जीवन-मूल्यों के प्रति गम्भीर/श्रद्धा उपजाते हुए कर्तव्यनिष्ठ होने की प्रेरणा देता है। वर्तमान ही क्यों, गंगामी पीढ़ियों को भी दशाब्दियों तक दिशाबोध देने की चनाओ/कृतियों में है।'

स्वाध्याय मे 'जिन खोजा तिन पाइयौं' की प्रक्रिया को अपनाते हुए मुझे ऐसी अनुभूति हुई कि यह सब 'स्वान्त सुखाय' तक सीमित नही होना चाहिये, जिन-जिन सहविचारो ने मुझे प्रभावित किया है, जो चिन्तन-सामग्री सग्रहीत/सकलित हो रही है, उसे 'चयनित अश' के रूप मे प्रस्तुत ही नही किया जाये, उसे सपादित कर प्रकाशित भी किया जाये। नेमी साहित्य की ११० पुस्तको मे-से चयनित अश उसी की उपलब्धि है।

नेमी साहित्य की सन्दर्भ पुस्तको को सपादित करते हुए अब यह विचार सहज ही स्फूर्त हो रहा है कि चयनित अशो को और अधिक लोकोपयोगी बनाया जाये। 'नेमी सूक्ति' के सकलन का प्रस्ताव आया है। 'सूक्तियाँ हो, लेकिन लोकोपयोगी हो' यह सुझाव भी है। इन्हे ध्यान मे रख कर सहचिन्तन के लिए आमन्त्रित कर रहा हूँ कि 'प्रतिदिन एक विचार' के अनुक्रम मे एक ऐसी वार्षिकी सकलित/सपादित की जाये, जिसमे प्रत्येक महीने के प्रतिदिन के लिए प्रेरक विचार 'चिन्तनिका' के रूप मे हो। वे हर महीने की तिथियो की दृष्टि से भी प्रासंगिक/सन्दर्भित हो।

नेमी साहित्य मे-से ३६५ 'चिन्तनिकाये' सकलित/सपादित कर 'सन् २००१' के लिए प्रकाशित करने से सबन्धित विचार पर सहचिन्तन की आवश्यकता है, जिससे यह सभी दृष्टियो से सार्थक हो सके।

नेमी साहित्य : क्या, कितना, कैसा

'डॉ नेमीचन्द्र जैन साहित्य-सचयनिका' को एक शोधार्थी ने उनकी कृतियो की समग्र प्रस्तुति के लिए 'डॉ नेमीचन्द्र ग्रन्थावली' का नाम दिया है। यहाँ उनके साहित्य को प्रतीक-स्वरूप 'नेमी' से सबन्धित/सन्दर्भित किया जा रहा है। विगत ५०-५५ वर्षों से वे अपने लेखन-कार्य मे अग्रसर है।

इस पर दो दृष्टियो से विचार किया जा सकता है। 'कितना' मे उसकी सख्या/मात्रा मुख्य है, जिसे अंग्रेजी मे 'क्वान्टिटी' कहते है। दूसरी दृष्टि है 'कैसा' मे, जिसमे गुणवत्ता की कसौटी है, जिसे अंग्रेजी मे 'क्वालिटी' कहते है।

अब समय आ गया है कि नेमी साहित्य पर इन दोनो दृष्टियो से विचार-विमर्श/परिचर्चा हो और यह सहचिन्तन का विषय बने। इससे नेमी साहित्य मे निहित सभावनाएँ उजागर हो सकेगी।

—प्रेमचन्द्र जैन

विज्ञानमय धर्म

प्रश्न चाहे वह धर्म के सामने हो या विज्ञान के एक ही है - सत्य की खोज कैसे करे? इस सन्दर्भ में अल्बर्ट आइंस्टाइन (सापेक्षिकी के जनक) का यह कथन कि विज्ञान धर्म के बिना पगु है और धर्म विज्ञान के बिना अन्धा है - स्वयं में बहुत बड़ी सार्थकता रखता है। यहाँ हम इस बात को अपने दिमाग से बिलकुल निकाल दे कि धर्म और विज्ञान के बीच कोई टकराहट है, टकराहट बिलकुल नहीं है, सिर्फ दोनों के लिए एक सही समझ के व्यापक प्रचार-प्रसार और विकास की आवश्यकता है।

ध्यान रखे, आत्मज्ञान (अध्यात्म) और विज्ञान दो अलग इलाके नहीं हैं, बल्कि दोनों ऐसी समानान्तर पटरियाँ हैं जो विचार-रथ को गतिमान रखने के लिए जरूरी हैं। विनोबा ने एक समीकरण दिया है विज्ञान-आत्मज्ञान=सर्वोदय विलक्षण है यह समीकरण। उक्त समीकरण की व्याख्या करते हुए उन्होंने कहा था कि यदि विज्ञान मोटर गाड़ी का इंजन है तो आत्मज्ञान स्टीयरिंग व्हील है। यानी आत्मज्ञान तेज दौड़ती गाड़ी का नियामक तत्त्व है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी (टेक्नॉलॉजी) को भ्रमवश लोग पर्याय मान कर चलते हैं, किन्तु ऐसा है नहीं। टेक्नॉलॉजी विज्ञान का उपजन है। वास्तव में सत्य की खोज निरन्तर है, वह अपरिसमाप्य है। विज्ञान और धर्म सदियों से सत्य की खोज में लगे हुए हैं। दोनों दो अजीब दोस्त हैं, दो खोजधर्मियों के दुश्मन होने का कोई सवाल ही नहीं है।

आज मनुष्य और उसकी सस्कृति के अस्तित्व पर एक काला प्रश्नचिह्न आ खड़ा हुआ है, जिसका समाधान विज्ञान और अहिंसा की मैत्री के अलावा अन्य कुछ है नहीं। दूसरे शब्दों में हम इसे सत्य और अहिंसा का 'सन्धिपत्र' कह सकते हैं। यहाँ 'सत्य' विज्ञान के लिए और 'अहिंसा' धर्म के लिए प्रयुक्त शब्द है। यद्यपि हम आज, कल से काफी आगे निकल आये हैं, किन्तु जबतक धर्म और विज्ञान दोनों हमकदम नहीं होंगे हमारा आगामी कल और अधिक काला/अधिक निराशाजनक होगा।

विज्ञान और धर्म हाथ मिला सकते हैं वशर्ते हम यह मान ले कि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिनमें-से यदि एक भी विकृत या अनुपस्थित होता है तो सिक्के का खुद का अस्तित्व खतरे में पड़ जाता है। ऐसी पहलू को यदि निरन्तर रखा गया तो हम नये आदमी को, जो शान्ति और वन्धुत्व का मसीहा होगा, क्षितिज पर लाने में सफल हो सकेगे।

डॉ. नेमीचन्द जैन : सन्दर्भ साहित्य

डॉ. नेमीचन्द जैन साहित्य . एक अवलोकन

पुस्तक के १७ अध्यायो के अन्तर्गत ४०० पृष्ठो मे डॉ नेमीचन्द जैन द्वारा अर्द्धशताब्दी मे लिखित सामग्री का सर्वप्रथम सकलन/सपादन किया गया है। अक्टूबर, १९९८ मे प्रकाशित प्रथम सस्करण का मूल्य एक सौ रुपये है।

डॉ. नेमीचन्द जैन . व्यक्तित्व और कृतित्व

पुस्तक के ४१ विशेष लेखो मे ३१ साहित्यकारो, समाजसेवियो और परिजनो द्वारा डॉ नेमीचन्द जैन के बहुआयामी/बहुमुखी व्यक्तित्व के विविध पक्षो/ पहलुओ को उजागर किया गया है। आलेखो मे उनकी सितम्बर '९८ से मार्च '९९ तक की विविध रचनाओ का समावेश है और अपने वारे मे - उनका आत्मकथ्य भी है। रगीन आवरण-सहित ४०० पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण (मई १९९९) का मूल्य एक सौ रुपये है।

डॉ. नेमीचन्द जैन की सारस्वत साधना : एक झलक

पुस्तक के ११ अध्यायो मे श्री रत्नेश कुसुमाकर ने डॉ नेमीचन्द जैन के बहुआयामी व्यक्तित्व/कृतित्व का विवेचन किया है। रगीन आवरण-सहित ६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण (मई, १९९९) का मूल्य बीस रुपये है।

डॉ. नेमीचन्द जैन के साहित्य-सिन्धु मे-से कुछ अमृत बिन्दु

पुस्तक के ८ अध्यायो मे श्री सुरेश सरल द्वारा डॉ नेमीचन्द जैन के कृतित्व के व्यापक/विविध पक्षो/पहलुओ को उजागर किया गया है। रगीन आवरण-सहित ६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण (मई १९९९) का मूल्य बीस रुपये है।

डॉ. नेमीचन्द जैन . अवदान और आकलन

पुस्तक मे डॉ नेमीचन्द जैन का हिन्दी साहित्य को अवदान और जैन साहित्य को योगदान, 'शाकाहार' को मौलिक देन-जैसे आलेखो के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, सारस्वत साधना, साहित्य-सिन्धु मे-से कुछ अमृत बिन्दु मे आशिक आकलन है। 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' के सपादकीय आलेखो के आलोक मे उनका आरभिक आकलन है। ६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम सस्करण (जून, २०००) का मूल्य बीस रुपये है।

डॉ नेमीचन्द जैन सन्दर्भ साहित्य एक सहचिन्तन

पुस्तिका मे सन्दर्भ साहित्य के आईने मे, सपादित साहित्य की कसौटी पर डॉ नेमीचन्द जैन, नेमी साहित्य का एक नम्र अध्येता, सन्दर्भ साहित्य की सरचना मे सहचिन्तन - जैसे लेखो का समावेश किया गया है। पुस्तिका के प्रथम सस्करण (जून, २०००) का मूल्य दस रुपये है।

हीरा भैया प्रकाशन

६५ पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००१ (म.प्र.)

बेगी साहित्य
एक
अनुचिन्ता

प्रणाम

दिव्य ज्योति तुझको प्रणाम! मेरे प्रणाम!!
शत-शत प्रणाम! शत-शत प्रणाम!!
प्रति पग प्रणाम! प्रति पल प्रणाम!!
मेरे प्रणाम! अभिनव प्रणाम
तुम दीपशिखा उज्ज्वल मेरी,
मेरे जीवन की रण-भेरी,
फिर बोलो, क्यों इतनी देरी?
लो मेरे तुम शत-शत प्रणाम!
तुम दिव्य काम
तुम दिव्य नाम
तुम दिव्य धाम
लो मेरे तुम शत-शत प्रणाम!
काया-दीपक की तुम बाती
साँसों में नित आतीं-जातीं
लिखती रहती हों तुम पाती
तुम लो प्रणाम, मेरे प्रणाम, शत-शत प्रणाम!
प्रतिपल प्रणाम! प्रतिपग प्रणाम!!
मेरे प्रणाम! शत-शत प्रणाम!!
अनुक्षण प्रणाम! अविरत प्रणाम!!
अभिनव प्रणाम!

- डॉ नेमीचन्द जैन

नेमी साहित्य : एक अनुचिन्तन

प्रस्तुति
प्रेमचन्द जैन

हीरा भैया प्रकाशन

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२ ००९ (म प्र)

अनुचिन्तन

चिन्तन की धारा सतत् प्रभावित होती रहती है। उसमे-से ज सतही/ऊपरी स्तर पर कुछ सोचा जाता है, तब थोडा-सा हाथ मे आता है। या आरम्भिक होता है। इसे 'अनु' कह सकते है। इसका महत्त्व यह है कि इसे माध्यम से व्यापक/गहन चिन्तन का शुभारम्भ हो सकता है। उस दिशा : अग्रसर होने की यह प्रक्रिया होती है।

ऐसा ही कुछ नेमी साहित्य को लेकर है। जहाँ मात्र 'अनु' है, आरम्भिक है, आशिक है। उसकी थाह लेने के लिए 'गहरे पानी पैठ को अपनाता होगा वह तो 'जिन खोजा तिन पाइयों' का प्रथम चरण है।

प्रस्तुत पुस्तिका मे पूर्व प्रकाशित दो पुस्तिकाओ का समावेश किया ग है। पहली है 'साहित्य-चयनिका'। इसमे ७० पुस्तको मे-से चयनित अश है चूँकि नेमी साहित्य की पुस्तको की सख्या ११० तक पहुँच गयी है, इसलिए ३ पुस्तको के चयनित अश जोडे गये है। दूसरी है 'सदर्शिका'। इसमे ७० पुस्त के लेखकीय भूमिका, प्राक्कथन, पूर्वकथन/आमुख मे-से मुख्याश लिये गये जिनसे पुस्तको को पढने से पहले की मानसिकता तैयार हो सके। कुल मि कर नेमी साहित्य के अनुचिन्तन के लिए ये दोनो पुस्तिकाएँ उपयोगी/सार्थक :

—प्रेमचन्द :

नेमी साहित्य . एक अनुचिन्तन : प्रेमचन्द जैन; © हीरा भैया प्रकाशन, हीरा भैया प्रकाशन ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (म प्र), टाइप सैटिंग एव मुद्रण नईदुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर- ४५२ ००९, प्रथम मस्करण जून, २०००, मूल्य दस रुपये।

नेमी साहित्य भी है, जिसकी अपनी अस्मिता और गुणवत्ता है

आधुनिक साहित्य के अन्तर्गत विगत पचास वर्षों में भारतीय साहित्य का उल्लेख इसलिए किया जा रहा है, जिसको ध्यान में रख कर चर्चा की जा सके। सत्साहित्य से अभिप्राय नैतिक मूल्यों पर आधारित साहित्य से है। सत्साहित्य भी व्यक्ति/व्यक्तित्व-प्रधान है, या फिर विषय-प्रधान। व्यक्ति-विशेष की रचनाओं से मम्बद्ध साहित्य का विषय-विशेष से सर्दभित साहित्य। व्यक्ति-विशेष के साहित्य में गाँधी, विनोबा, अरविन्द, काका कालेलकर, रजनीश (ओशो), प्रेमचन्द, जैनेन्द्र इत्यादि के साहित्य का समावेश होता है, जबकि विषय-विशेष में – आध्यात्मिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विषयों से सर्दभित-जैसे, स्वास्थ्य-योग साहित्य, हिन्दू-जैन साहित्य इत्यादि। काल/समय-सूचक यदि रखना हो, तो प्राचीन-आधुनिक साहित्य।

साहित्यकार विविध विधाओं में अपनी रचनाएँ प्रस्तुत करता रहता है, जो उसके साहित्य के अन्तर्गत आता है। वह स्वयं सपूर्ण विषय को एक पुस्तक में सयोजित करता है, या फिर विविध रचनाएँ सकलित/सपादित हो जाती है, या तो वह स्वयं करता है, या अन्य द्वारा ऐसा किया जाता है। इसी प्रकार चिन्तक, विचारक, विद्वान्, महापुरुष, महात्मा, सन्त इत्यादि के व्याख्यानो, भाषणो, प्रवचनो को सकलित/सपादित करके उसे पुस्तकाकार किया जाता है, जो उसके साहित्य के रूप में प्रकाशित होता है। प्रचार-संचार के विपुल/विशाल माध्यमों के कारण दोनों प्रकार का साहित्य द्रुत गति से प्रकाशित हो रहा है। मुद्रण के क्षेत्र में नवीनतम माधमों के उपयोग से पुस्तकों का प्रकाशन बड़ी सख्या में/बड़े पैमाने पर हो रहा है।

उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य/सर्दर्भ में डॉ. नेमीचन्द जैन के साहित्य की चर्चा करना है। सक्षिप्त/साकेतिक नाम नेमी साहित्य हो सकता है। विगत पचास वर्षों में उनके द्वारा लिखित साहित्य का समावेश 'नेमी साहित्य के अन्तर्गत आता है। वे सतत् इस दिशा में अग्रसर हैं। उनकी अपनी लेखन-शैली है, भाषण-शैली भी है। उनके द्वारा लिखित और सपादित पुस्तकों की सख्या अब ११० तक पहुँच गयी है, उनके साहित्य का अभिन्न अंग बन गयी है। इस प्रकार नेमी साहित्य सख्यात्मक (क्वांटिटी) और गुणात्मक (क्वालिटी) दोनों रूपों में प्रकाशित हुआ है और हो रहा है।

नेमी साहित्य पत्र-पत्रिकाओ मे, विशेषकर 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' मे अपनी विविधता के साथ है। सामयिकता/प्रासंगिकता के सदर्थ मे विविध रूपो मे भी उपलब्ध है। जहाँ वह डायरियो मे सीमित है, तो पत्र-व्यवहार मे असीमित भी है। वह व्याख्यानो के रूप मे अलिखित रूप मे भी है। वह अधिकाश अप्रकाशित है। उनकी कई रचनाएँ ऐसी है, जो अप्रकाशित होने पर भी उनके साहित्य की अभिवृद्धि कर सकती है। यदि उनकी सपूर्ण रचनाओ/कृतियो को सकलित/सपादित किया जाए, तो दस हजार पृष्ठ तो हो ही सकते है। सख्यात्मक/मात्रात्मक (क्वाटिटी) के रूप मे नेमी साहित्य इतना विपुल हो सकता है।

नेमी साहित्य की कतिपय विशिष्टताओ मे यहाँ गुणवत्ता के रूप मे रेखाकित किया जा रहा है।

नेमी साहित्य नैतिक मूल्यो पर आधारित तो है ही। यह आध्यात्मिकता से अनुप्राणित भी है। यह सप्रदायातीत है, धार्मिक सहिष्णुता से ओतप्रोत है। धर्मो के तुलनात्मक अध्ययन को प्रोत्साहन देने वाला है। सर्वधर्म समन्वय/सर्वधर्म समभाव का पोषक है। जैनधर्म को भी विश्वधर्म के रूप मे प्रतिपादित करने वाला है। इसमे धार्मिक निरक्षरता के उन्मूलन के अभियान को दिशा दी गई है। धर्म-निरपेक्षता के स्थान पर सम्प्रदाय-निरपेक्षता को मान्य करने का प्रयास किया है। इसमे अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य-जैसे सदाचार के मूलभूत नियमो को आधुनिक परिस्थितियो मे अपनाने के लिए, जीवन से जोडने के लिए वैचारिक क्रान्ति की आवश्यकता पर जोर दिया गया है। इसमे धर्म के प्रति सही समझ है।

नेमी साहित्य मे धर्ममय विज्ञान और विज्ञानमय धर्म को ध्यान मे रखकर इसका प्रतिपादन किया गया है। दोनो परस्पर पूरक है। उनकी पूरक भूमिका पर बल दिया गया है। इसमे धार्मिकता और वैज्ञानिकता के समन्वय को शोध/खोज का विषय बनाया गया है।

नेमी साहित्य मे विकासशीलता को अपनाया गया है। या यो कहना अधिक उपयुक्त/प्रासंगिक होगा कि नेमी साहित्य मे विकास की प्रक्रिया को सहज/स्वाभाविक रूप मे स्वीकार्य बनाया गया है। इसमे विकासशीलता अन्तर्निहित है। इसका सारा-का-सारा ढाँचा (सरचना) इस पर टिका हुआ है। इसमे विकासशीलता की प्राणवायु का सचार होता है, प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप मे इसकी व्याप्ति इसमे है।

यह प्रश्न उठाया जा सकता है कि विकासशीलता है क्या ? यह है स्थिरतापूर्वक आगे-और आगे बढ़ते जाने की प्रवृत्ति/प्रक्रिया जिसमे अन्तिम कुछ भी

नहीं हैं। इसमें सत्य अपनी अनन्त सभावनाओं के रूप में अंगीकृत है। कोई भी सिद्धान्त क्यों न हो, उसकी शाश्वतता को स्वीकार करते हुए उसकी व्यावहारिकता के परिवर्तन/परिवर्धन की प्रक्रिया में प्रगतिशीलता में नेमी साहित्य की विशिष्टता है। इसमें नदी का प्रवाह है। इसमें ठहराव, रुकावट, अब और आगे नहीं — ऐसा कुछ भी नहीं है।

प्राचीनता और आधुनिकता के अन्तर/अन्तराल को जोड़ने का इसमें निष्ठापूर्वक प्रयत्न किया गया है। भारतीय सस्कृति में विशेषतया श्रमण सस्कृति में जो व्यवधान आये हैं, उन पर ध्यान ही आकर्षित नहीं किया गया है, उन्हें उन्मूलन के लिए विचार प्रस्तुत किये गये हैं। भ्रान्तियों को उजागर करते हुए उनका निवारण किया गया है।

नेमी साहित्य में वर्तमान में मध्यस्थ होकर भूत और भविष्य पर गंभीर विचार किया गया है। समय का सन्तुलित/समग्र/समन्वयमूलक स्वरूप इसमें दर्शनीय है। इसलिए यह कालजयी होने की क्षमता रखता है।

नेमी साहित्य में शब्दावलोकन की अपनी मौलिकता है। लेखक भाषाशास्त्री होने-के-साथ-ही-साथ शब्दशिल्पी भी है। इसलिए उनके साहित्य में शब्दों के अर्थ भाव में अपनी मौलिकता में अपनाया गया है। शब्दों का चयन इतनी सहजता से हुआ है कि शब्द स्वयं बोलते-से लगते हैं। शब्द-चयन और उनका सही प्रयोग नेमी साहित्य की अपनी विशिष्टता है। इस प्रकार उसमें शब्दों को सही/सम्यक् रूप में प्रयुक्त ही नहीं किया है, नये-नये शब्दों को जोड़ा भी है। इसमें शब्दों की गुणवत्ता की ओर ध्यान आकर्षित भी किया गया है।

नेमी साहित्य में शाकाहार को नया आयाम प्राप्त होता गया है। शाकाहार मात्र आहार का प्रतीक न रह कर अहिंसक जीवन-शैली का सुविचारित आधार बना कर प्रस्तुत हुआ है। साम्प्रतिक/नैतिक मूल्यों में जो गिरावट/रुकावट आ रही है, उसमें शाकाहार को अपनाने की आवश्यकता प्रतिपादित की गई है। शाकाहार अहिंसक ब्रह्मन्ति का सामयिक आधार किस प्रकार बन सकता है, इसकी विवेचना नेमी साहित्य में देखी जा सकती है। यह कहना अतिशयोक्ति नहीं होगी कि शाकाहार को साहित्यिक विषय बनाने में नेमी साहित्य का अपना विशिष्ट योगदान है। शाकाहार की वैज्ञानिकता और कलात्मकता को रूप में प्रवेश देने/दिलाने में नेमी साहित्य की भूमिका अपनी विशिष्टता लिये हुए है।

विगत दस वर्षों में नेमी साहित्य शाकाहार के लिए समर्पित है। देशव्यापी अभियान के अन्तर्गत शाकाहार-विषयक पुस्तिका/पुस्तकें नेमी साहित्य की अभिन्न

अग है। ये लाखो लोगो तक पहुँच सकी है। हिन्दी मे इतने बडे पैमाने मे शाकाहार-विषयक पुस्तको का प्रचार-प्रसार इसलिए उल्लेखनीय है कि इसके माध्यम से हिन्दी साहित्य की लोकप्रियता बढी है। उदाहरणार्थ, 'अण्डे के बारे मे १०० तथ्य', पुस्तक की प्रसार-सख्या दिसम्बर '९८ तक तीन लाख चालीस हजार तक पहुँच गयी है, जिसका प्राय सभी भारतीय भाषाओ मे अनुवाद हुआ है और अंग्रेजी मे इसके कई सस्करण प्रकाशित हुए है। नेमी साहित्य मे इसने अपना विशिष्ट स्थान बना लिया है। आशय यह है, नेमी साहित्य मे शाकाहार-विषयक ऐसी कई पुस्तके है, जो जन-साधारण के मध्य केवल प्रिय ही नही हुई है, मान्य भी हुई है। इन्हे केवल प्रचार-साहित्य के रूप मे नही लिया जा सकता है। इनका अपना साहित्य-स्तर है। इस प्रकार साहित्य को लोकोपयोगी बनाने मे नेमी साहित्य का अपना योगदान है। नेमी साहित्य स्वाध्यायमूलक है। इसमे स्वाध्याय की प्रेरणा स्वत मिलती है। विषय की गहराई मे जाने की आवश्यकता का अनुभव इसमे सहज ही होता है। स्वाध्याय-मात्र स्वाध्याय नही रह जाए, उनका सामाजिक रूपान्तर भी हो, सामाजिक जीवन मे स्वाध्याय की सक्रियता पर नेमी साहित्य मे बल दिया गया है। साध्य-साधन की एकरूपता को स्वाध्याय का विषय बनाया गया है।

नेमी साहित्य मे रचनात्मकता अहिसक लोकक्रान्ति विषयक है। क्रान्ति का स्वर इसमे मुखरित हुआ है। इसमे ऐसी क्रान्ति का आह्वान और समर्थन किया गया है, जो लोक जीवन को सत्य-अहिसा का सुविचारित/सुदृढ आधार प्रदान करता है। लोकपुरुषो/लोकनायको के विचारो का प्रतिपादन नेमी साहित्य मे परिलक्षित होता है।

सक्षेप मे, नेमी साहित्य भी आधुनिक सत्साहित्य का अभिन्न अंग है। उसमे उन विषयो का समावेश होता आया है, जो सत्साहित्य के अन्तर्गत आते है, लेकिन अपनी विशिष्ट चिन्तन और लेखन-शैली के कारण उसमे अपनी विशिष्टता है। यहाँ नेमी साहित्य की गुणवत्ता पर ध्यान आकर्षित करने के लिए साकेतिक रूप मे आध्यात्मिकता, धार्मिकता, नैतिकता, वैज्ञानिकता, मौलिकता, नवीनता, आदर्शमूलक, दूरदर्शिता, समन्वयशीलता, पारदर्शिता, रचनात्मकता, स्वाध्यायशीलता, साध्य-साधन की एकरूपता विशालता/व्यापकता इत्यादि का उल्लेख किया गया है। नेमी साहित्य पर इस दृष्टिकोण से भी विचार किया जा सकता है। इसे दर्शनीय बनाने का यह प्रारम्भिक प्रयास-मात्र है।

आधुनिक साहित्य मे नेमी साहित्य का स्थान

नेमी साहित्य को मैं किस दृष्टि से देखता हूँ, उसके सबन्ध मे किस तरह सोचता हूँ, उसको क्यो उपयोगी मानता हूँ, वह मुझे क्यो आकर्षित कर रहा है, मैं क्यो इस दिशा मे अपनी सपूर्ण शक्ति लगा रहा हूँ। ये सब और ऐसी बातें विचारणीय है।

जैसा कि मैंने माना या कहा कि नेमी साहित्य है। उसकी अपनी अलग पहचान है। उसकी अपनी अलग दृष्टि है। उसकी अपनी विशेषता है। उसकी अपनी शैलीगत विशिष्टता है। जैसा श्री रत्नेश कुसुमाकर ने लिखा है कि डॉ नेमीचन्द्र जैन भीड मे आसानी से पहचाने जा सकते है। इसी प्रकार उनकी अपनी पहचान है। यहाँ भीड का अर्थ व्यक्तियों की भीड से नहीं है। यदि वह है भी तो लेखको/सपादको की भीड मे है। यह भी अप्रत्यक्ष रूप मे ही पहचान की ओर सकेत है कि किसी भी विषय पर बहुत से लेखको ने लिखा है और उन लेखो मे किसी भी लेखक का उल्लेख न हो तो विचार और शैलीगत विशिष्टता के कारण, अपनी मौलिकता और पारदर्शिता के कारण भी लेख किसने लिखा है, सपादकीय किसका है— यह पता लगाया जा सकता है। अनाम (वेनाम होने पर भी) यदि डॉ नेमीचन्द्र जैन द्वारा लिखा गया होगा तो उसकी पहचान अप्रत्यक्ष रूप से भी की जा सकती है।

साहित्य मे अनेको/सैकड़ो लेखको/विचारको की पुस्तके है और रहेगी। साहित्य को समृद्ध/सपन्न बनाने मे सबका अपना-अपने योगदान है। प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष रूप से सब ऐसा करते आ रहे है या उनके द्वारा सहज होता जा रहा है। वह मात्रात्मक और गुणात्मक दोनो हो सकते है। उनके द्वारा किया गया हो या सपादित करके किसी ने उममे समाविष्ट किया हो। आशय यह है कि साहित्य मे अपनी पहचान बनाना इतना आसान काम नहीं है। समीक्षक/आलोचक यह कह कर मेरे कथन को महत्त्वहीन बता सकते है— यह सब बकवास है, भावुकता है, निरर्थक चर्चा है। इसमे कोई दम नहीं है, इसकी कोई आवश्यकता भी तो नहीं है। उदाहरण देकर कहेगे, देखिये, हिन्दी मे सैकड़ो/हजारो लेखक है, सपादक है, साहित्यकार है, सब लिखते आ रहे है। यह उनका 'रूटीन'-सा है। जैसे कोई सपादक है, तो उसे तो प्रतिदिन लिखना ही है। क्या उसके सपादकीय नेत्र साहित्य के अन्तर्गत मान्य हो सकते है? या उनका समावेश साहित्य मे होना चाहिये? इसमे विरोधता क्या है? आप कहेगे कि हजारो सपादको के ऐसे सपादकीय नेत्र साहित्य की रचनाएँ है, तो फिर साहित्य की अवमानना ही यह होगी। साहित्य इतना मन्ता हल्यग, सामान्य स्तर का नहीं है। यदि सपादको के ऐसे नेत्रो को पुनः तैयार की जाये, तो अम्बान लग जाये और उन्हें साहित्यकार माना जाने

लगे। इसी प्रकार आप यह भी कह सकते हैं कि भाषण/व्याख्यान जो दिये जाते हैं, उन्हें भी लिखित रूप में प्रस्तुत किया जाये तो यह भी साहित्य के अन्तर्गत आ सकता है। तो हर लिखित बात/वार्ता साहित्य के अन्तर्गत आने लगेगी। हजारों अखबार/प्रचार-सामग्री से युक्त पुस्तकों को साहित्य में स्थान मिल गया या दिया तो यह साहित्य की मूल अवधारणा/आदर्श के बिल्कुल विपरीत है। हर लिखित बातचीत (वार्तालाप)/विचार/लेख साहित्य के अन्तर्गत नहीं आ सकता। हर कोई लेखक/संपादक को साहित्यकार माना ही नहीं जा सकता, और फिर आपकी बात कौन सुनता/मानता है?

आप होते कौन हैं? आपकी अपनी क्या हैसियत है, औकात है? आप तो मात्र एक सामान्य/साधारण पाठक/वाचक हैं। आपकी समझ साहित्य को लेकर है भी कितनी? क्यों अपनी शक्ति/समय इसमें व्यर्थ कर रहे हैं? आपकी बात न तो कोई सुनने वाला है, न मानने वाला। जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है, उसे व्यर्थ ही मोहवश अस्तित्व में ला रहो और कहना चाहते हो कि उसका भी 'सहअस्तित्व' है। यह सब चलने वाला/होने वाला नहीं है।

इससे भी तीखी/तीव्र प्रतिक्रिया मुझे आदरणीय भैया (डॉ. नेमीचन्द्रजी जैन) से सुनने को मिली थी कि मैंने ऐसा-वैसा कुछ नहीं लिखा है। मेरे लेखन में ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मौलिक और विशिष्ट माना जा सकता है, जो चर्चा का विषय बन सकता है। नेमी साहित्य जैसा कुछ है ही नहीं, जब है ही नहीं, तब उस पर चर्चा का प्रश्न ही कहाँ उठता है? तुम्हारी यह भ्रामक धारणा है। अपना मोह भग करो और इस दिशा में सोचना बन्द करो। साहित्यकार तो मैं हूँ नहीं। थोड़ा-बहुत लिखा है, लिखता हूँ वह भी दबाव में। उसमें ऐसा कुछ नहीं है, जिसे साहित्य में समावेश किया जाए। यह तुम्हारी निरी बकवास है, फिजूल की बात है। अपनी औकात को पहचानो/मोहवश ऐसा कुछ भी नहीं करो, जिससे मेरी भावना को ठेस पहुँचे। मैं तुम्हारे इस लिखने-लिखवाने के कार्य से दुःखी हूँ, असंतुष्ट हूँ, परेशान भी हूँ। मुझे यह सब बिल्कुल/कतई पसन्द नहीं है। अब आगे से न तो लिखोगे/लिखवाओगे। प्रकाशन की बात तो है ही नहीं— वह भी अपने प्रकाशन के अन्तर्गत!

ये सब सुन कर मैं सहम गया/स्तब्ध रह गया हूँ, निरुत्साहित भी हुआ हूँ। लम्बे समय तक अनमना/उदास भी रहा हूँ। मैं उनके हठी/क्रोधी स्वभाव से परिचित भी हूँ। उनकी आज्ञा का उल्लंघन असहनीय भी हो सकता है, जोखिमभरा तो है ही। मेरी स्थिति कुछ किंकर्तव्यविमूढ-सी हुई। मैंने इतर कार्यों में अपने को सलग्न भी कर लिया, जिन्हें मुझे इसके लिए स्थगित करना पड़ रहे थे, लेकिन अन्तर्धारा/अन्तर-प्रवाह में 'नेमी साहित्य' अस्तित्वहीन नहीं हुआ।

मेरी मान्यता/धारणा इससे भिन्न है। मैं स्वयं को बहुपठित, बहुत पढ़ने वाला मानता हूँ। मैंने पढ़ने में कमी नहीं की है। खूब पढ़ा है। सत्साहित्य ही मेरा अपना प्रिय विषय रहा है। मेरा मन-मस्तिष्क/दिल-दिमाग सत्साहित्य के पढ़े गये विचारों/भावनाओं से ओतप्रोत होते रहे हैं। मैंने प्रभावित होकर नोट्स भी तैयार किये थे। जो-जो विचार मुझे जीवनोपयोगी लगे, उनको नोट्स भी किया हूँ। मैंने उन्हें अपने चिन्तन का विषय भी बनाया है। डायरीनुमा उन्हें सग्रहीत भी किया है। अपने चिन्तन को क्रमबद्ध व्यवस्थित करने का प्रयास भी किया है। इसमें मेरी अपनी मौलिकता नहीं है। प्रभावित विचारों को जुगाली-मात्र इसे माना जा सकता है। यह सब मैं अपने लिए करता रहा हूँ— स्वान्त सुखाय कहिये। स्वाध्याय के अन्तर्गत भी माना जा सकता है, विचारों को सुव्यवस्थित करने का व्यक्तिगत प्रयास भी कहा जा सकता है।

विगत पाँच वर्षों से इस दिशा में एक परिवर्तन हुआ। 'तीर्थकर' के सपादकीय मेरे लिए पठनीय रहे हैं। शायद ही कोई सपादकीय रहा हो, जो पढ़ने से छूट गया हो। अक हाथ में आते ही सरसरी निगाह से देखने के बाद 'सपादकीय' को आद्योपान्त पढ़ने का प्रयास रहा है— व्यस्त होने पर भी। सपादकीय लेखों को सकलित करने का प्रयत्न मैंने किया। बीस वर्षों में प्रकाशित लेखों को सकलित करने के साथ-ही-साथ उन्हें काल-क्रम में या विषय-क्रम में कैसे व्यवस्थित किया जाए, इसके लिए विशेष कोशिश भी मेरी रही। वे पुस्तकाकार हो सकते हैं— कैसे, कब, क्यों— कई प्रश्न भी आये। यह सुझाव बराबर आता रहा कि सपादकीय लेखों को अवश्य ही पुस्तक/ग्रन्थ के रूप में एक नहीं, खण्डों/भागों में प्रकाशित किया जाना चाहिये। इस पर गभीरतापूर्वक विचार किया जाना चाहिये, ऐसे सुझाव आते रहे।

यह मैं इसलिए लिख रहा हूँ कि नेमी साहित्य की परिकल्पना मेरे मन-मस्तिष्क में सपादकीय लेखों से भी परिपुष्ट होती आई है। सपादकीय लेखों को मैंने इस दृष्टि में भी लिया है कि उनमें मात्र सामयिकता/प्रासंगिकता को ही प्रधानता नहीं दी गई है, उनमें शाश्वतता/दूरदर्शिता की भी प्रमुखता है। वे मात्र समय-सीमित नहीं हैं, उनमें समय-असीमित भी है। 'वे जनधर्म/दर्शन/साहित्य/समाज और श्रमण मस्कृति ही क्यों, भारतीय मस्कृति के साथ मानव-मस्कृति, विश्व मस्कृति के शाश्वत मूल्यों पर आधारित हैं। इनमें अहिंसा का उद्घोष है, वही विश्व-शान्ति का प्रतिपादन है। इन्हें साम्प्रतिक आनेय के साथ ही ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जा सकता है, क्योंकि विगत २५ वर्षों का उनमें सिंहावनोकन है, आधुनिकता-बोध है, विज्ञान और अध्यात्म की समन्वयशील भूमिका का समर्थन है। ये चेतवनी और चुनौती के मध्य मृदुट न्यून हैं वही उपनीयता/शाश्वती की अगवानी/स्वागत के लिए नत्सर्ग/तैयार हैं। ये विचार मैंने डॉ. नेमीचन्द्र जैन के तीर्थकरों के सपादकीय लेखों के चयनित अंशों वाली चयनित में जनवरी १९९७ में व्यक्त किये थे।

‘तीर्थकर’ और ‘शाकाहार-क्रान्ति’ के सपादकीय लेखों को मैं नेमी साहित्य का अभिन्न अंग मानता हूँ। ये ऐसे आलेख हैं जिनमें-से अनेकों पुस्तकों का जन्म हुआ है। ‘तीर्थकर’ और ‘शाकाहार-क्रान्ति’ में प्रकाशित लेखमालाओं ने पुस्तकाकार प्राप्त किया है। ये पुस्तकें एक साथ नहीं लिखी गईं, लेकिन लेखक की अन्तर-धारा सतत/अविराम प्रवाहित होती रही, धारावाहिकता बनी रही है। अब उन्होंने नेमी साहित्य में अपना स्थान बना लिया है।

विगत वर्षों में ‘साहित्य सचयनिका’ के अन्तर्गत जो बारह सेट प्रकाशित हुए हैं, जिनमें १०० पुस्तक-पुस्तिकाओं का समावेश हुआ है, वह भी नेमी साहित्य है। कुल मिलाकर अवलोकन किया जाए तो नेमी साहित्य लगभग आधा प्रकाशित हुआ है। वर्तमान/आधुनिक साहित्य के व्यापक/सन्दर्भ/परिप्रेक्ष्य में नेमी साहित्य चर्चा का विषय बन सकता है।

डॉ० नेमीचन्द्र जैन साहित्य के अन्तर्गत उनके द्वारा लिखित/सपादित सामग्री जो एकत्रित/सकलित/सपादित है, उस पर समग्रता/संपूर्णता से विचार किया जाना आवश्यक है, इसके लिए सर्वप्रथम नेमी साहित्य की उपलब्धता सुनिश्चित की जाना विचारणीय है।

मैं अन्तःप्रेरित हो कर प्रवृत्त हूँ। मेरी अपनी धारणा है, जो अब मान्यता भी बनती जा रही है कि आधुनिक साहित्य के सन्दर्भ में नेमी साहित्य अपना स्थान बना सकता है, क्योंकि उसकी अपनी मौलिकता/विशिष्टता उसे ऐसा स्थान दिला सकती है। यह समीक्षा का विषय तो है ही, शोध का विषय भी है।

नेमी साहित्य की परिकल्पना, अस्तित्व और स्थान पर सुधीजनों/साहित्यकारों, शोधार्थियों का ध्यान आकृष्ट करना इसलिए आवश्यक प्रतीत हो रहा है कि मेरे कथन/मान्यता में कहाँ तक गभीरता/समसामयिकता है— या यह भावुकता ही है। इसे वे ही बता सकते हैं, समझ सकते हैं।

आधुनिक साहित्य लिखने का अर्थ यह है कि नेमी साहित्य आधुनिकता-बोध से ओतप्रोत है, उसमें वर्तमान को यथार्थ रूप में प्रस्तुत करते हुए आदर्श को नये आयाम देने का मौलिक प्रयास किया गया है। जैन साहित्य को तो निश्चित रूप से एक नई दिशा/नया आयाम दिया है। शास्त्रीयता/पडिताऊपन से हट कर/उठ कर उसे हिन्दी के आधुनिक साहित्य में लाने का प्रयास किया है। जैन समाज/जगत् में ‘तीर्थकर’ को शीर्षस्थ पत्र के रूप में इसलिए मान्यता मिली है और उन्हें श्रेष्ठ सपादक माना जाता है। उन्हें इसके लिए ‘पत्र-महर्षि’ की उपाधि से भी सम्मानित किया गया है — इतर भाषाओं के प्रबुद्ध साहित्यकारों ने भी उनकी लेखनी को मान्यता दी है।

अब समय का तकाजा है कि इस विषय पर गभीरता से विचार किया जाए और नेमी साहित्य के विषय में विचार-विमर्श किया जाये। □

नेमी साहित्य की १०० पुस्तकों में-से अनुचिन्तन

सलगन साहित्य-चयनिका में नेमी साहित्य की ७० पुस्तकों में-से चयनित अश है, यहाँ शेष ३० पुस्तकों के चयनित अश प्रस्तुत है।

वातचीत समाधान का मार्ग

वातचीत ज्ञान का, समाधान का, शान्ति और सुख का, सम्यक्त्व और समत्व का मृत्युञ्जय मार्ग है। (वातचीत क्या क्यों, कैसे)

णमोकार सार्वभौम महामन्त्र

णमोकार-मन्त्र आध्यात्मिक उन्नति और सामाजिक एकता का मूलाधार है। उसकी साधना-पद्धति और प्रयोग पूर्णतः वैज्ञानिक है। वह सार्वभौम महामन्त्र है। (वातचीत णमोकार-महामन्त्र)

भक्ति और पूजा . आत्म-शोधन की अपूर्व प्रक्रिया

भक्ति का स्वरूप समझने से उसकी सार्थकता स्वतः स्पष्ट हो सकती है। पूजा मूर्ति की नहीं, मूर्तिमान की की जाती है। पूजा आत्मशोधन की अपूर्व प्रक्रिया है। (वातचीत भक्ति और पूजा)

सामायिक समता की साधना/आराधना

सामायिक आत्मशुद्धि/आत्मोन्वेषण की प्रक्रिया है। वह समता की साधना/आराधना है। वह उत्तम सिद्धि के लिए उत्तम साधना है। (वातचीत सामायिक)

प्रतिक्रमण ग्रन्थि-शोधन की आधार-भूमिका

प्रतिक्रमण अतिक्रमण रोकने का उपाय है। वह जीवन शोधन की प्रक्रिया है। उमका मुख्य लक्ष्य अपने मूल स्थान पर लौटता है। वह ग्रन्थि-शोधन की आधार भूमिका है। (वातचीत प्रतिक्रमण)

ध्यान में वीतरागता की अनुभूति

ध्यानारूढ़ होकर प्रेय और श्रेय की प्रतीति/अनुभूति हो सकती है। स्वाध्याय और ध्यान मृत्यु को मृगद/मगलमय बनाने के साधन हैं। ध्यान में वीतरागता की अनुभूति होती है। (वातचीत ध्यान/योग)

धायकाचार विचारपूर्वक सदाचार

धायक वह है जिसके आचरण में जैनत्व हो। वेदना मानव यानी वेदना धायक है। उनका आचार विचारपूर्वक सदाचार होता है। (वातचीत धायकाचार)

धर्म मे-से समाज-सेवा

आत्महित की समाज-हित है। धर्म मे-से जो समाज-सेवा होती है, वही सार्थक है। हम बदलेगे, तो समाज बदलेगा। समाज मे सिर्फ उपदेश भाषण से क्रान्ति नहीं हो सकती। (वातचीत समाज-सेवा)

शाकाहार : अहिंसक जीवन-शैली का प्रमुख आधार

मन स्वस्थ, वचन स्वस्थ, काम स्वस्थ तब होगा हमारा शाकाहार सफल, क्योंकि वह अहिंसक जीवन-शैली प्रमुख आधार है। वह पौष्टिक, प्राकृतिक, सस्ता और स्वास्थ्यप्रद है। (वातचीत शाकाहार)

मुख नहीं, आमुख देखे

सूरत नहीं, सीरत देखे, मुख नहीं आमुख देखे। अहिंसक का आरभ अपरिग्रह से होता है। इसका आरभ व्यक्ति को स्वयं करना है। (वातचीत साहित्यकारों से)

नग्नता का अनुशासन

नग्नता का गौरव इसमें है कि वह शरीर का दास न बने, शरीर को अपना गुलाम न बनाये — उसे अपना साथी हमजोली बनाये। शरीर की दासता से बाहर रखने के लिए रहने के लिए नग्नता का अनुशासन है। वह विलक्षण/अमोघ वरदान है। (नग्नता अर्थात् पारदर्शिता)

माँ माँ है

माँ माँ है, उसके लिए कोई उपमा नहीं है, कोई रूपक नहीं है, कोई अलंकार नहीं है, कोई उपाधि नहीं है। बस, सारी स्थितियों के लिए एक ही शब्द है। (माँ)

काम छोटा या बड़ा नहीं

दुनिया का कोई काम छोटा या बड़ा नहीं है— हम ही उसे अपनी नीयत और निष्ठा से छोटा या बड़ा बनाते हैं। (पिताजी और उनका स्वाध्याय)

सहअस्तित्व का उद्घोष

जैनधर्म के प्रवर्तकों ने आज से शताब्दियों पूर्व सहअस्तित्व का जो उद्घोष किया था वह आज भी प्रासंगिक है, कल भी रहेगा और अतीत में तो वह अपनी सार्थकता और गुणवत्ता सिद्ध कर ही चुका है। (जैनधर्म प्रारम्भिक परिचय)

जैनधर्म की व्यावहारिकता

जैनधर्म की व्यावहारिकता है उसका यह उपदेश कि यदि हम आचार में अहिंसक और विचार में अनेकान्तिक हैं, तो फिर कहीं कोई टकराहट/कोई घाटा नहीं है। सब ओर शान्ति, सुख और समृद्धि का साम्राज्य होगा।

(जैनधर्म में स्वाधीनता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता)

वीतरागता पार्यक्य-बोध/पृथक्करण का विज्ञान है - देह-विदेह का विलग्न करने की प्रक्रिया है। वह सूक्ष्मतम है, अतः इसकी उपलब्धि बगैर प्रज्ञापरक तपः सभव नहीं है।
(वैराग्य, निर्वन्धता, वीतरागता)

तन, मन, साधन, साधन है आत्मा

मानव-शरीर अनन्त नैमित्तिक शक्तियों का खजाना है। वह भेद-विज्ञान की जन्मस्थली है। भेद-विज्ञान जैसा दुर्लभ रत्न हमें शरीर की गहराइयों में डुबकियों लगाने पर ही मिलता है, जैसे योग में शरीर प्रधान नहीं है, भेद-विज्ञान मुख्य है।
(तन-मन साधन, साध्य है आत्मा)

सम्यक्-सतुलित तीर्थयात्रा

सम्यक्-सतुलित तीर्थयात्रा वही है जो तीर्थयात्री को वीतरागोन्मुख करे, उसे पूर्वग्रहों से हटा कर उसके चित्त की निर्मलता को प्रकट करे।
(तीर्थयात्रा शान्ति की खोज)

सिद्ध होने का सीधा मतलब

सिद्ध होने का सीधा-सा मतलब है स्वयं को स्वयं में पाना। सिद्धत्व में उतरने की प्रक्रिया है, पडाव-दर-पडाव कार्यक्रम है साधु/उपाध्याय/आचार्य/अरहत।
(साधक, साधु, सिद्ध)

मगलाचरण के तीन भेद

मगलाचरण के कई भेद हैं - कम-से-कम तीन तो हैं ही। ये हैं नमस्कारात्मक, वन्तु निदेशात्मक और आशीर्वादात्मक।
(मगलाचरण में मार्यकता)

पण्डित-वर्ग जो दिशाबोध दे सके

आज हमें ऐसे पण्डित वर्ग की आवश्यकता है जो उपस्थित मदर्भों में हमें दिशा-बोध दे सके और जीवन को अथवा शास्त्र को जीवन से जोड़ सके।
(प्रभुग्व दिवगत जैन पण्डित/विद्वान्)

मृत्यु एक महोत्सव

स्थाधीन इन्द्र, जो मन-की महावती भी ठीक में नहीं कर सकती, की अपेक्षा उममें जो ग्य गीच रहा है पूछिये कि मृत्यु क्या होती है और उमें एक महोत्सव में कैसे बदल जा सकता है?
(स्थाधी ने नी मन्नेयना)

अप्पदीवोभव

महावीर ने एक बात बड़े भावों की कही है। उन्होंने कहा अप्पदीवोभव - अपना दिशा बदलना। बाहर में तुम्हें गेहना मिलने वाली नहीं है, गेहना तो तुम्हारे

है। तू शायद जानता नहीं है कि तू स्वयं दीपक है। यदि प्रयत्न करे तो तू स्वयं को स्वयं से ज्योतिष कर सकता है।
(विविध रचनाएँ)

प्रणाम उन्हे

प्रणाम उन्हे, केवल उन्हे ही/जो ज्ञान है, केवलजान है/ज्ञान के अलावा जो कुछ और नहीं है। प्रणाम उन्हे/जिन्होंने ज्ञान के अतिरिक्त बाकी सब गला डाला है/भस्म कर दिया है/ शेष जो बच रहा है वह शुभ्रता है, यथार्थ है/कभी न लौटने के लिए जो लोकप्रिय तक पहुँचे, पहुँचने को है/ पहुँचने की तत्परता में है। प्रणाम उन्हे, नमस्कार उन्हे!
(कविताएँ)

धन की निर्धनता

यदि हम विश्व के इस मर्म को समझ ले कि कोई किसी पर निर्भर नहीं है, सबकी अपनी सत्ताएँ और अस्मिताएँ हैं तो धन की सीमाएँ खुद-ब-खुद स्पष्ट होने लगेंगी और वह गरीब होने लगेगा।
(आकाशवाणी-वार्ताएँ)

एक ऐसे विश्व की कल्पना

क्या हम एक ऐसे विश्व की कल्पना नहीं कर सकते जहाँ भूमि उपजाऊ, जल स्वच्छ और हवा ताजा हो? कर सकते हैं बशर्ते हम शाकाहार को स्वीकार करें और मासाहार तथा तज्जनित करता को क्रमशः विदा दें।
(शाकाहार ब्लूप्रिंट-३, वर्ष १९९९)

शाकाहार · एक जीवन-शैली

शाकाहार मात्र आहार ही नहीं है अपितु शताब्दियों में विकसित एक अत्यन्त अनुभूत, परिपक्व, पर्यावरण-संरक्षक जीवन-शैली भी है।
(शाकाहार गुणवत्ता)

धूम्रपान : जन स्वास्थ्य का दुश्मन न. १

समाजसेवी सस्थाओं का यह कर्तव्य है कि वे धूम्रपान अर्थात् तम्बाकू के लगभग सभी उत्पादों के खिलाफ एक धर्मयुद्ध छेड़े, उसके विरुद्ध स्वस्थ मानसिकता का निर्माण करें और इस तरह जन-स्वास्थ्य के दुश्मन न. १ से अंतिम युद्ध जीझें।
(धूम्रपान १०० तथ्य)

स्वस्थ/सवेदनशील दृष्टि

भारतीय संस्कृति के मूलमन्त्र विविधता में एकता में विविधता में जो आस्था रखते हैं, भाषा, संस्कृति, समाजशास्त्र और समाज-सेवा में जो कार्यरत हैं, उन सभी के लिए भी हिन्दी कोश है, जिसमें भील प्रजाति को समझने की दिशा में एक अधिक स्वस्थ तथा सवेदनशील दृष्टि है। लोकवार्ता की दृष्टि से इसमें शब्द की खिडकियों से भिल्ल लोक जीवन की नई-पुरानी झोंकियाँ अनायास ही प्रस्तुत हो गयी हैं।
(भीली-हिन्दी-कोश)

शवरो

भिलर जाति की एक भिलरी (शवरी) का अच्छिष्ट भगवान् राम ने स्वीकार किया था, वडे स्नेह से, वडे गद्गद और प्रसन्न हिये से वह जान कर हम रोमांचित हुए वगैर नहीं रह पाते। हमे ऐसा प्रतीत होता है जैसे उस दिन कोई झोपडी किसी महल और कोई अस्पृश्य किसी स्पृश्य मे एकाकार हुए थे।

(भील भाषा, साहित्य और संस्कृति)

साहित्य-संचयनिका सन्दर्भित की संपूर्ति

सलग्न साहित्य-संचयनिका की सदरशिका मे सात खण्डो की ७१ पुस्तको का समावेश किया गया था, अब उनकी संख्या १०० है, उनका उल्लेख यहाँ किया गया है।

वातचीत सेट-८ १ क्या/कौन/कहाँ, २ णमोकार-महामन्त्र, ३ भक्ति और पूजा, ४ सामयिक, ५ प्रतिक्रमण, ६ ध्यान/योग, ७ श्रावकाचार, ८ समाज-सेवा ९ साहित्यकारो से, १० शाकाहार, ११ नग्नता अर्थात् पारदर्शिता, १२ खुद-व-खुद। सम्पूर्ण सेट का मूल्य रु ६००० (साठ रुपये) है।

सुबोध सेट-९ १ माँ, २ पिताजी और उनका स्वाध्याय, ३ मेरा जीवन मिशन, ४ जैनधर्म का प्रारम्भिक परिचय, ५ जैनधर्म मे स्वाधीनता, वैज्ञानिकता, व्यावहारिकता, ६ वैगम्य, निर्वन्धता, वीतरागता, ७ तन-मन साधन, साध्य है आत्मा, ८ तीर्थयात्रा शान्ति की यात्रा, ९ साधन, साधु, सिद्ध, १० मगलाचरण से मन्दिर तक। सम्पूर्ण सेट का मूल्य रु ४००० (चालीस रुपये) है।

विविधा सेट-१० १ विविधा, २ विविध रचनाएँ, ३ कविताएँ, ४ आकाशवाणी वार्ताएँ, ५ भीली-हिन्दी-कोश, ६ भील भाषा, साहित्य और संस्कृति। सम्पूर्ण सेट का मूल्य रु ८००० (अस्सी रुपये) है।

शाकाहार-सेट के अन्तर्गत तीन पुस्तको को जोडा गया है १ शाकाहार ब्लूप्रिन्ट-३ वर्ष १९९९ (चोदह मूत्री कार्य-योजना-३), २ शाकाहार की गुणवत्ता (शाकाहार गौरव प्रदर्शनी-१), ३ धृष्टपान १०० तथ्य।

साहित्य-संचयनिका के दस सेटों की १०० पुस्तको और सीमित प्रतियो मे उपलब्ध १० पुस्तको, कुन मिलाकर ११० पुस्तको/पुस्तिकाओ नेभी साहित्य का अभिन्न अंग है।

नेमी साहित्य : सन्दर्भ पुस्तके

डॉ नेमीचन्द जैन साहित्य (पचास वर्ष - सन् १९४८-९८) एक अवलोकन : इसमें साहित्य-सचयनिका, विविध रचनाएँ, सपादकीय लेख, विशेषांक, जैन विधा के आलेख, शोध-प्रबन्ध, साहित्य में शब्दावलोकन, शब्दकोश साहित्य में संपूर्ण, कविताएँ विविधता की विधा में, कहानियाँ, बोधकथाएँ, जीवन-प्रसंग, आकाशवाणी-वाताएँ, सपादित पुस्तके, समीक्षित पुस्तके/पत्र-पत्रिकाएँ, दैनिकी, यात्राएँ, पत्र-१७ अध्यायो के अन्तर्गत ४०० पृष्ठों में अनुक्रमित और अर्द्धशताब्दी में लिखित सामग्री का सर्वप्रथम सकलन/सपादन। प्रथम संस्करण अक्टूबर, १९९८ में प्रकाशित, मूल्य है एक सौ रुपये।

डॉ. नेमीचन्द जैन · व्यक्तित्व और कृतित्व इसके ४१ विशेष लेखों में ३१ साहित्यकारों, समाजसेवियों एवं परिजनो द्वारा डॉ नेमीचन्द जैन के बहुआयामी/बहुमुखी व्यक्तित्व के विविध पक्षों/पहलुओं को उजागर किया गया है। 'आलेख' के अन्तर्गत उनकी सितम्बर, '९८ से मार्च '९९ तक की विविध रचनाओं का समावेश है। 'अपने बारे में' उनका आत्मकथ्य है। रगिन आवरण सहित ४०० पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम संस्करण (मई, १९९९) का मूल्य है एक सौ रुपये।

डॉ नेमीचन्द जैन की सारस्वत साधना · एक झलक · श्री रत्नेश कुसुमाकर द्वारा 'वे भीड़ में आसानी से पहचाने जा सकते हैं, कविता-सृजन प्रथम चरण, सप्त सिन्धुओं का सन्तरण, आध्यात्मिक पत्रकारिता के सुमेरु, कुशल शब्दशिल्पी/पारखी, बातचीत को नया आयाम, 'वर्तमान' के परिप्रेक्ष्य में महावीर, अर्द्धशताब्दी के भारतीय चिन्तनधारा के सहयात्री, प्रश्न मेरे उत्तर उनके, जी हूँ, वे मेरे अग्रज हैं - इन अध्यायों के अन्तर्गत डॉ नेमीचन्द जैन के बहुआयामी व्यक्तित्व/कृतित्व का विवेचन किया गया है। रगिन आवरण-सहित ६४ पृष्ठीय पुस्तक के प्रथम संस्करण (मई, १९९९) का मूल्य बीस रुपये है।

डॉ नेमीचन्द जैन के साहित्य-सिन्धु में-से कुछ अमृत बिन्दु श्री सुरेश सरल द्वारा १०० पुस्तकों के १० कुलक, व्यक्तित्व और कृतित्व के आईने में उनके कतिपय बिम्ब, उनकी काव्य-यात्रा एक सिंहावलोकन, जैन पत्रकारिता को उनका अवदान, शाकाहार-मार्ग पर गांधीवाद के चरणधर, गांधीजी की शाकाहार-क्रान्ति के दो अनुवर्ती व्यक्तित्व, बहुत खराब है वे- इन शीर्षकों के माध्यम से डॉ नेमीचन्द जैन के व्यापक/विविध पक्षों/पहलुओं को उजागर किया गया है। रगिन आवरण-साहित्य ६४ पृष्ठीय प्रथम संस्करण (मई, १९९९) का मूल्य बीस रुपये है।

डॉ नेमीचन्द जैन · अवदान और आकलन इसमें डॉ नेमीचन्द जैन का हिन्दी साहित्य को अवदान, जैन साहित्य को योगदान, 'शाकाहार' को मौलिक देन - जैसे आलेखों के साथ उनके व्यक्तित्व और कृतित्व, सारस्वत साधना, साहित्य-सिन्धु में-से कुछ अमृत बिन्दु का आशिक आकलन है। 'तीर्थकर' और 'शाकाहार-क्रान्ति' सपादकीय आलेखों के आलोक में डॉ नेमीचन्द जैन का आरम्भिक आकलन श्री रत्नेश कुसुमाकर ने किया है। रगिन आवरण सहित ६४ पृष्ठीय पुस्तक प्रथम संस्करण (जून, २०००) का मूल्य बीस रुपये है।

बहुआयामी

महामन्त्र

णमोकार

मांस-नियति :

१०० तथ्य

अण्डे के चारे में

१०० तथ्य

शकाहार-विज्ञान
कलकत्ता : १९७७

वरक मांसहार
ॐ

अहिंसा
है हमारी माँ

शाहित्य-चयनिका

डॉ. नैमीचन्द्र जैन की

७० पुस्तकों में-से

चयनित अंश

जैनधर्म : १०० तथ्य

चयनिका
शाकाहार
(१०१ शाकाहार-संपादकीय)

शाकाहार-स्तोत्र

ही रा भै या प्र का श न इ न्दौ र

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५२००९ (मध्यप्रदेश)

साहित्य-व्याप्तिका

णमोकार महामन्त्र : द्वादशांग का नवनीत

यह समस्त श्रुत-मन्थन है। यह श्रुत का नवनीत है। हमारा जितना द्वादशांग है, यदि उसका मन्थन किया जाए, दोहन किया जाए, तो नवनीत के रूप में णमोकार मन्त्र निकलता है। इस तरह यह नवनीत है, साराश है और साराश का ग्रहण करने से सपूर्ण का ग्रहण हो जाता है।

अनन्त संभावनाएँ

इसमें अनन्ताएँ इसलिए हैं कि यह अनन्तताओं से शुरू होता है और अनन्तताओं में ही समाप्त होता है। आप 'साधु' वाले छोर को ले लें या 'अरिहत' वाले छोर को, दोनों में ही अनन्तताएँ हैं। ध्यान में दोनों के जो चित्र बनेंगे वे एक-जैसे हो नहीं सकते। शाम, सुबह, दुपहर, रात-रात में भी अलग-अलग, पहर में अलग-अलग। मन स्थितियों और ध्यानावस्थाओं की तीव्रताओं पर ही ये सारे चित्र बनेंगे/मिटेगे। कुल मिलाये तो भी सारे चित्र और सारी मुद्राएँ समाप्त नहीं हो पायेगी, इसलिए मानें कि 'णमोकार' की प्रत्येक स्थिति संभावनाओं की खान है। वह अनादि और अनन्त है अतः हम जानने की कोशिश पर यह जान नहीं सकते कि उसका ओर-छोर कहाँ है? 'ओर' की प्यास-पिपासा इस मन्त्र के सन्दर्भ में कभी मिट नहीं सकती। (बहुआयामी महामन्त्र णमोकार)

ॐ और प्रणव

दोनों पर्याय शब्द हैं। प्रणव शब्द के मूल में 'नू' धातु है, जिसका अर्थ है आत्मा-की-स्तुति करना। आत्मा-की-स्तुति का अर्थ है आत्मानुसन्धान, आत्मा के स्वरूप को जानना तथा तदनुरूप स्वरूपाचरण करना, जबकि आत्मस्तुति आत्मशसा कहलायेगी। इससे अहकार बड़ेगा जो व्यक्ति को पतन की ओर ले जाएगा। प्रणव के मायने प्राण देने वाला भी है। योगशास्त्र में ॐ को मनुष्य की प्राण-शक्ति को प्रज्वलित करने/रखने वाला तत्त्व कहा गया है।

अ-नाम

नाम-रहित होने पर भी परमात्मा को अनेक नामों से संबोधित किया जाता है। इन अमन्त नामों में ॐ सिरमोर है। यह ऐसा नाम है, जिसमें नाम और नामी एकरूप हुए हैं।

काळातीत

जैनधर्म : आत्मधर्म

जैनधर्म आत्मधर्म है। अहिंसा इसकी भाषा है और अनेकान्त इसकी परिभाषा। आत्मा को जानना, उसे उसकी स्वाभाविकता में पहचानना और उत्तरोत्तर उपलब्ध करना जैन सिद्धान्त की बुनियाद है। जैनधर्म का कथन है कि देह और विदेह (आत्मा) एक नहीं है। देह भिन्न है, आत्मा भिन्न है। देह सीढ़ी है, आत्मा मजिल है। सम्यग्दर्शन, ज्ञान और चारित्र्य मार्ग है, दुःख-परिमोक्ष मार्ग-फल है।

जैनधर्म का जीवन-दर्शन

धर्म और जीवन एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, जिसकी एक ओर धर्मचक्र तथा दूसरी ओर मन-वचन-काम की एकता अंकित है। धर्म के निर्दोष/असदिग्ध अनुगमन से जीवन में सुख, शान्ति और उल्लास का अनुभव होता है तथा कर्मों की निर्जरा आपोआप हो पड़ती है। ऐसा है जैनधर्म का जीवन-दर्शन।

(जैनधर्म १०० तथ्य)

जैनधर्म का स्वरूप सन् २००१ की १ जनवरी की सुबह क्या होगा ?

क्या आपने कभी सोचा है कि जब समूचे हिन्दुस्तान को इक्कीसवीं सदी (शताब्दी) के लिए तैयार किया जा रहा है, तब आप/आपसे सबन्धित प्रवृत्तियों का क्या रूप होगा ? क्या शकल होगी उनकी ? क्या आप इन शकलो में कोई दिलचस्पी लेंगे या ये अपना आकार स्वयं ग्रहण करती जाएंगी और आप सर झुका कर अत्यन्त कृतज्ञ/विनम्र भाव से इन्हे मजूर कर लेंगे ? क्या कभी आपकी कल्पना में यह तथ्य आया है कि जैनधर्म 'आगामी कल' कैसा होगा यानी सन् २००१ की १ जनवरी की सुबह उसका क्या स्वरूप होगा ? माना 'विगत कल' पर 'आज' और 'आज' पर आगामी कल बहुत तेजी से चढ़ा जा रहा है, इस वेग से कि हम इसे अन्दाज भी नहीं सकते, किन्तु कभी न बदलने वाली मौलिकताएँ (ध्रौव्य) के साथ ही हमें अपनी सामाजिकताओं और आचरणिक कसौटियों (प्रतिमानों) पर भी तो विचार करना चाहिये। मौलिकताएँ कभी नहीं बदलती, किन्तु रूपाकार/पर्यायान्तर होता है। श्रावक/श्रमण के आचारों में तब्दीली आयेगी। असल में यह सब अपरिहार्य होगा। हम सबके लिए कि हम नये वैज्ञानिक और नवसामाजिक सदर्थों की अनदेखी न करें। वे सदर्थ इतने अचूक होंगे/दुनिवार होंगे कि हम चाहे, न चाहे हम उनकी अगवानी में अपनी भुजाएँ निःसकोच परतार देनी होंगी।

(जैनधर्म इक्कीसवीं शताब्दी)

सामाजिक से दूरता और एकाग्रता

सामाजिक से जो दूरता और एकाग्रता प्राप्त होगी उससे न केवल हममें एक अमूल्य अन्तर्जाति घटित होगी वरन् दिन-रत के चर्यागत कार्य भी अधिक सफलता

से सपन्न होंगे। सामायिक का मुख्य लक्ष्य है स्वानुभूति की गहराइयों में उतर कर आत्मानन्द का रसास्वाद। (जीवन-पीयूष)

मेरी भावना : 'मिनी सामायिक' / 'लोक सामायिक'

इसे 'मिनी सामायिक' तो आप कहे ही, 'लोक सामायिक' भी कहे, क्योंकि यह समुदाय में हो कर भी व्यक्ति के भीतर समा कर उसे बदलने की अपूर्व क्षमता रखती है। इसकी चवालीस पक्तियों में बड़े-बड़े पोथों और शास्त्रों से कहीं अधिक बल-स्फूर्ति है। यह न सिर्फ जैनाचार का सार है, बल्कि ससार के तमाम धर्मों का नवनीत है। आप इसे पक्तिश पढ़ते जाएँ और फिर इसकी खुशबू को अपने फेफड़ों और अपनी चेतना में उतारते जाएँ और फिर देखें इसका आध्यात्मिक जादू कि किस तरह इसने आपके रोम-रोम को मथ दिया है और आप में जड़मूल से बदलने की सभावना को जन्म दे दिया है। (मेरी भावना)

भक्तामर या आदिनाथ स्तोत्र

यह जैनधर्म/दर्शन की प्रमुख मान्यताओं और सिद्धान्तों का एक लघुरूप है, बिन्दु में सिन्धु अपनी अतल गहराइयों में। इसमें आचार्यश्री मानतुग ने जैनदर्शन की मूल शब्दावली का भक्ति के तल पर बड़ा तलस्पर्शी और सार्थक उपयोग किया है। यो कहे, भक्तामर-स्तोत्र का जितना-जितना परिमन्थन हम करते हैं, उतना-उतना मर्मबोध हमें होता है। भक्तामर मात्र जिन भक्ति का आधार स्तोत्र नहीं है अपितु यह जैनधर्म/दर्शन के मूलभूत सिद्धान्तों को भी हमारे सम्मुख पूरे सामर्थ्य के साथ पेश करता है।

(भक्तामर-स्तोत्र)

पर्युषण और पर्येषण

'पर्युषण' का शाब्दिक अर्थ है पूजन, आराधना, सेवा। 'पर्येषण' अर्थात् खोज, अनुसंधान, गवेषण। यदि हम इन दोनों शब्दों को गलबाही दे कर रख दें तो हमारा लक्ष्य पूरा हो जाता है, तब हम कहेंगे- 'पर्युषण में आत्मा-पर्येषण यानी स्व-पर सेवा में आत्मा की खोज'। महापर्व के प्रायः सभी सदर्मों में यह सार्थक दिखायी देगा।

(पर्युषण, उष पान जीवन का)

क्षमा का बहुआयामी चरित्र

क्षमा संस्कृत की क्षम् धातु का विकास है, जिसके अर्थ हैं धैर्य, शान्ति, तितिक्षा और मार्जना। शम, सहन और अक्रोध के माने भी क्षमा हैं। ये सारे शब्द क्षमा के बहुआयामी चरित्र पर अच्छा प्रकाश डालते हैं।

(पर्युषण का मर्मस्थल है क्षमा)

एकान्त विग्रह : अनेकान्त विश्वमैत्री

आज के दुराग्रह और हठधर्मिता से तिल-तिल भरे जीवन में अनेकान्तवाद ही समन्वय का सबसे बड़ा साधन है। एकान्त विग्रह है, फूट है, अनेकान्त मैत्री है, सन्धि है। मैत्री ही नहीं बल्कि कहिये विश्वमैत्री है। केवल इतना ही यदि समझ लिया जाए, तो विश्वशान्ति के लिए मूल आधार घड़ा जा सकता है। जिस तरह सही मार्ग पर चलने के लिए अन्तर्राष्ट्रीय यातायात-सकेत बने हुए हैं और सब उनके अनुसरण से ठीक-ठीक चल लेते हैं, स्वस्थ चिन्तन के मार्ग पर चलने के लिए अनेकान्तवाद ने भी इसी तरह के सात सकेतो की रचना की है। इनका अनुगमन करने पर किसी बौद्धिक दुर्घटना की आशंका नहीं रह जाती। मोक्षमार्ग पर चलने के लिए अनेकान्तवाद एक विश्वसनीय चिन्तन-प्रणाली है। सम्यग्ज्ञान की नींव यही स्याद्वाद है, सम्यग्ज्ञान राजमार्ग है, कैवल्य गन्तव्य है। (एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका)

नेता और अनुगामी

हमारा नेतृत्व यदि कोई है तो बच्चो, नीम और पाँच परम्परित अन्धो से वह सब सीख सकता है, जो उसे आत्मावलोकन की प्रकिया में उतार सके। नेता और अनुगामी-दोनों के लिए यह विचारणीय है। (हम अन्धे पाँच अन्धे)

अहिंसा अन्तर्मुख

यह अन्तर्मुख है। यह भीतर का आकार है। क्रिया की अपेक्षा क्रिया के भीतरी आकार में उसकी स्थिति है। द्रव्य हिंसा या दीख पड़ने वाली हिंसा, भीतर बैठी हिंसा का ही फलन या पतिरूप है। असली दुश्मन भीतर है, बाहर तो उसकी छाया-मात्र है। हमारी असली लड़ाई जो भीतर है, उससे है। इसलिए तीर्थकरो का ध्यान इस स्रोत को सुखाने की ओर गया है। जैनधर्म मन में स्थापित इसी हिंसा को निकाल फेंकने पर जोर देता है। अकुर गया, फल गया, ना बोंस, ना बोंसुरिया।

(अहिंसा है हमारी माँ)

नीति, सत्कृति, धर्म, मानवीयता पर आधारित अर्थशास्त्र

असल में जहाँ टकसाल का अर्थतन्त्र है, वहाँ हिंसा का नग्न ताण्डव न हो, यह असंभव है, किन्तु जहाँ नीति, सत्कृति, धर्म, मानवीयता आदि मूलभूत मानका पर टिका अर्थशास्त्र है, वहाँ अहिंसा न हो यह असंभव है। हमारा दश विदेशी मुद्रा-लाभ-ताण्डव न फेंक गया है। लाभ की जड़ में हिंसा न हो यह मुश्किल है, पर लो पर होंगे ही ऊपर से उत्तक साथ दुराचार और अनतिक्रम आचरण भी लगे। परन्तु अन्तर्मुख है। (अहिंसा का अर्थशास्त्र)

जैन आहार की गुणवत्ता/महत्ता विचारणीय

जिस जैन आहार का लोग पहले उपहास करते थे, उसे रूढ़ और दकियानूस बताते थे, वे ही लोग विवशता में उसकी ओर आने लगे हैं। विश्व के सभी देश पानी छान/उबाल कर पीने लगे हैं। प्रासुकता (निर्जन्तुकता) जीवन की अपरिहार्यता बन गयी है। स्वच्छता और शुद्धता की ओर लोगो का ध्यान गया है। आहार-विज्ञानी और चिकित्सक लगभग वही राय दे रहे हैं, जो जैनागम में पूर्व वर्णित/व्याख्यायित है। इसलिए जैन आहार की उपयोगिता, आधुनिकता, गुणवत्ता, महत्ता और युक्तिप्रकृता विचारणीय है। (जैन आहार विज्ञान और कला)

वरक के इस्तेमाल का सीधा अर्थ—कत्लखाने का घर—ऑगन में प्रवेश

वरक का उपयोग बहुधा किसी-न-किसी रूप में सभी करते हैं, किन्तु इसके निर्माण की धिनौनी प्रक्रिया के बारे में कोई कुछ नहीं जानता। किसी को नहीं मालूम कि वरक के इस्तेमाल का सीधा अर्थ है, कत्लखाने का घर-ऑगन में प्रवेश। क्योंकि उसके निर्माण में जिन साधनों का उपयोग होता है, वे जीव-हत्या से सबन्धित हैं।

(वरक मोंसाहार है)

शाकाहार के सात नियन्त्रक तत्त्व

शाकाहार सिर्फ आहार नहीं है, वह एक ऐसी सुविकसित जीवन-शैली (वे ऑफ लाइफ) है, जो सदियों के अनुभवों/प्रयोगों के बाद अस्तित्व में आयी है। इसकी जड़ें भारतीय समाज और सस्कृति में बहुत गहरी और सघन हैं।

शाकाहार के सात नियन्त्रक तत्त्व हैं अहिंसा, करुणा, प्रकृति-प्रेम, मानवीयता, सहअस्तित्व, स्वाधीनता/स्वाभाविकता, स्वास्थ्य और स्वच्छता।

(शाकाहार-विज्ञान)

शाकाहार : एक स्थापित जीवन-शैली

शाकाहार अब एक स्थापित जीवन-शैली है, अतः उससे होने वाले फायदों को अलग से सिद्ध करना आवश्यक नहीं है। सब जानते हैं कि शाकाहार मानवीय गुणों को विकसित/समृद्ध करने वाला आहार है। उसके उत्पादन में न तो कोई जीव-हत्या होती है, और न ही कोई क्रूर कर्म। (शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति)

शाकाहार विश्व में लोकप्रिय

शाकाहार आज अपनी खूबियों के कारण, पूरे विश्व में लोकप्रिय हुआ है। इसकी सार्थकता और गुणवत्ता को अब अलग से निरूपित करने की आवश्यकता शायद नहीं रही है।

इधर के कुछ वर्षों में शाकाहार पर जो भी पुस्तकें प्रकाश में आयी हैं, उनका रुख प्रायः माँसाहार-विरोधी रहा है, किन्तु 'शाकाहार १०० तथ्य' का उद्देश्य पूरी तरह सकारात्मक है, अतः इसमें शाकाहार की विशेषताओं को ही रोशनी में लाने की कोशिश की गयी है।

(शाकाहार-१०० तथ्य)

'जियो और जीने दो' का सांस्कृतिक बोधवाक्य

हमें इस पुस्तिका के माध्यम से अपने जीवन को इस कसौटी पर कसना है कि क्या हम नगण्य सुविधाओं, समृद्धियों और शोभाओं के लिए लाखों-लाख जीवनधारियों की जान ले रहे हैं - बंदहवास उन्हें मौत के घाट उतार रहे हैं ? छोड़े उन वस्तुओं को जो इन निरीह-निर्दोष प्राणियों के खून-में-नहायी हुई हैं और अपनाये एक ऐसा सादा, शान्त, सुखी और स्वस्तिकर जीवन जो 'जियो और जीने दो' के सांस्कृतिक बोधवाक्य को सार्थक कर सके।

(बैकसूर प्राणियों के खून-में-सने हमारे ये बर्बर शौक)

करुणा की मिसरी घोलने का काम

'ना बाबा ना' अद्भुत है इसलिए कि यह हिंसा, हत्या, खून-खराबा, मारकाट, क्रूरता और आतंक के इन अप्रिय-वीभत्स क्षणों में हमारे आगे खड़ी पीढी के मन में करुणा की मिसरी घोलने का काम करती है। यदि हम हर काम में करुणा की पहल नहीं करेंगे तो तय है कि हमारी बेरहम-निष्ठुर मानसिकता पूरे देश को जड़-मूल से उखाड़ देगी।

(ना बाबा ना)

अण्डा . अप्राकृतिक आहार

अण्डा अप्राकृतिक वस्तु है (आहार के रूप में)। असल में वह खाने के लिए है ही नहीं, अतः वह खाने वालों के व्यक्तित्व को बंमेल और अप्राकृतिक बनाता है। पश्चिम में अब उसे पौष्टिक आहार की श्रेणी में नहीं रखा जा रहा है। पाश्चात्य आहार-शास्त्रियों की नज़र में अण्डा अब न तो स्वास्थ्यवर्द्धक है और न ही स्वास्थ्यरक्षक।

(अण्डे के बारे में १०० तथ्य)

परिष्कृत से आया ज़हर

अण्डा : अनेक भयंकर और असाध्य रोगों की जड़

अनेक भयंकर और असाध्य रोगों से बचने के लिए मॉस-मच्छली और अण्डे कभी मत खाइये ।

(क्या आप अण्डा खा रहे हैं ? नहीं, बल्कि असलियत यह है कि अण्डा आपको खा रहा है)

मॉसाहार : एक राक्षस

हमें जानना चाहिये कि मॉसाहार एक राक्षस है, जो शुरु में लुभावना लगता है, किन्तु बाद में वह अपनी शहद-जैसी मिठास से इंसान-की-जिन्दगी को तबाह कर देता है।

दुनिया-भर में अपहरण, दग, युद्ध, हत्या, कलह, विकलांगता, भुखमरी, नशाखोरी इत्यादि बेतहाशा बढ़ रहे हैं। कौन है इन सबके लिए जिम्मेदार ? स्पष्टतः मॉसाहार। हम खून बहा रहे हैं, हत्याएँ कर रहे हैं, हम क्रूरताएँ कर रहे हैं, बदले में क्रूरताएँ पा रहे हैं इसमें खास क्या है ? यह तो कुदरत का कानून है, इसकी अवहेलना भला कौन कर सकता है, या कर सका है ?

(मॉसाहार सौ तथ्य)

मॉस-निर्यात : देश के अर्थतंत्र पर आत्मघाती हमला

पशु-सपदा राष्ट्र की बहुमूल्य सपदा है, अतः मॉस-निर्यात देश के अर्थतंत्र पर एक करारा प्रहार है। मॉस-निर्यात का सीधा अर्थ है देश के अर्थतंत्र पर आत्मघाती हमला। इसलिए निरीह/निर्दोष पशुओं को बचाइये। मॉस-निर्यात रोकिये।

(मॉस-निर्यात १०० तथ्य)

‘पीड़ा-तरंगें’ भूकम्प, बाढ़, तूफान, बवंडर की वजह

यह कथन कितना तर्कसंगत है कि जब ‘पीड़ा-तरंगें’ भूकम्प, बाढ़, तूफान, बवंडर की वजह बन सकती हैं, तब करुणा, दया, हमदर्दी, प्रीति-प्रेम की तरंगें इस विश्व को सुख-शान्ति का निरापद आवास क्यों नहीं बना सकती ? क्या हम प्रकृति के इतने सरल सहज, बोधगम्य सकेत की अनदेखी करेंगे ?

(भूकम्प की वजह कल्लखाने, युद्ध, क्रूरता, हिंसा, हत्या)

कल्लखाने : भारत ही नहीं वरन् संपूर्ण धरती के माथे पर कलंक

हमें तो सिर्फ यह कह सकते हैं कि यदि इस सूत्र को ध्यान में रख कर कि पशुओं का कल्ल भारत के अर्थतंत्र का कल्ल है। हमने एक वध-शाला-विहीन भारत के लिए प्रयत्न नहीं किया तो तब ही कि इस देश की उर्वरता को लकवा मार जाएगा। कल्लखाने भारत ही नहीं वरन् संपूर्ण धरती के माथे पर कलंक है। जो उसके स्वस्थ पर्यावरण और आर्थिक-मान-मान का छिन्न-भिन्न करने में लगे है।

(कल्लखाने १०० तथ्य)

‘कृषिकर्म’ और ‘कत्ल’ दोनो एक ?

क्या भारत सरकार ने ‘कृषक’ और ‘वधिक’ दोनो को एक दर्जा दे कर भारत की अन्तरात्मा का अपमान नहीं किया है ? क्या ऐसा करने से देश में अहिंसा, शान्ति और भाईचारे में आस्था रखने वाली शक्तियाँ कमजोर नहीं पड़ेगी ? हिंसा को अहिंसा की प्रतिष्ठा या दर्जा एक दुनियादी भूल है, अतः हमें भारतीय सस्कृति के अस्मित्व और उसकी अस्मिता की रक्षा के लिए हर संभव प्रयत्न करना चाहिये ।

(कत्लखानो का नर्क)

कोई भी जीव-जन्तु व्यर्थ नहीं

याद रखिये और प्रकृति की आँखो से गुजर कर देखिये कि दुनिया का कोई भी जीव-जन्तु व्यर्थ नहीं है- सबकी अपनी-अपनी उपयोगी भूमिकाएँ हैं, अतः अहिंसा तथा करुणा का सहारा ले कर इस दुनिया को रहने लायक बनाइये ।

(हिंसा कत्ल क्रूरता)

विकल्प हैं, काम में ले, खोजे

ऐसा नहीं है कि जो हिंसा-जनित अथवा गैर शाकाहारी वस्तुएँ बाजार में हैं, उनके विकल्प नहीं हैं, है, सिर्फ जानकारी की कमी है जिसके लिए उत्तरदायी है हमारी सुस्ती/निष्क्रियता/टालते रहने की प्रवृत्ति । यदि हम ठीक से छानबीन करें तो यह सब मुश्किल नहीं है । हम कमशः ऐसा कुछ करें, जिससे देश में हिंसा/हत्या/व्यर्थता का दबाव कम हो, अहिंसा और करुणा की विश्वसनीयता लौटे तथा हम उन बेआवाज पाणियों को जीने-का-माका दें, जिन्हें प्रकृति ने जीने का उतना ही अधिकार प्रदान किया है, जितना हमें ।

(विवेक क्या ग्राह्य क्या अग्राह्य)

आधा की उजली विरण

आज अच्छे-बुरे कामा के बीच कोई विभाजक रेखा डालना न तो जरूरी माना जाता है और न ही अब कोई कर्नाटी शेष है जिस पर खर-खोटे/अच्छ-बुर की परख सम्भव हो । फिर भी आधा की बोई उजली विरण आज भी हमारे द्वार पर उपस्थित है, जिसकी परवरिश जरूरी है । आज भी पिरती न यह चाहस नहीं है कि वह हिंसा, हत्या, शर, खोरी, एग-पारव, गुलजिंदी, जगिन्कार इत्यादि का अच्छा करे ।

(१०० अक्षर वही)

में उली हैं, जहो मुझे होना चाहिये

इस विषय में मैंने बहुत-कुछ लिखा है, जो मैंने अपने लेखों में ‘मैं’ का रूप में लिखा है । मैंने लिखा है - ‘मैंने लिखा है’ । मैंने लिखा है

नहीं, आत्म-परीक्षण तथा अनेक बार आते हैं, असली विकास इन्हीं में होता है। मैं वहीं हूँ जहाँ मुझे होना चाहिये।

(चयनिका पचास मौलिक कृतियाँ)

जैनाध्यात्म : परमात्मा की खोज का विज्ञान

अध्यात्म का, विशेषतः जैनाध्यात्म का अन्धविश्वास से कोई सरोकार नहीं है। आत्मविद्या के सम्मुख ऐसी कोई विद्या नहीं है जो टिके। इसके आगे तमाम विद्याएँ फीकी हैं। जो लोग तन्त्र-मन्त्र में-से गुजर रहे हैं, या उन लोगों से जिन्हें अध्यात्म-का-अमृत मिलना चाहिये था उन्हें जो अधी गलियों में ले जा रहे हैं, उनका जैनाध्यात्म से रेशे-भर भी सबन्ध नहीं है। जैनाध्यात्म का सबन्ध परम आत्मा से है। यह परमात्मा की खोज का विज्ञान है।

(चयनिका जैन अध्यात्म)

जैनधर्म की मूलतः तीन प्रमुख विशेषताएँ

१ इसका संपूर्ण तत्त्वज्ञान (फिलॉसफी) अनेकान्तमूलक है, यानी उसके मूल में अनेकान्तदृष्टि विद्यमान है। 'अनेकान्त' की कथा-शैली को 'स्याद्वाद' कहा गया है।

२ जैनाचार अहिंसामूलक है। उसका संपूर्ण सदाचार अहिंसा की धुरी पर गतिमान है। अहिंसा के बिना हम एक पल को भी जैनाचार की कल्पना नहीं कर सकते।

३ जैनधर्म की तप साधना कर्म निर्मूलक है अर्थात् जैन तप इसलिए करते हैं कि कर्मास्राव रुके और पहले से बँधे हुए कर्मों का निर्मूलन हो। तप की स्थिति मात्र इसलिए है कि इसके द्वारा शरीर और आत्मा का पार्थक्य-शोध हो, भेद-विज्ञान तपश्चर्या और ध्यान का ही परिणाम है। इसके द्वारा कर्मों की निर्जरा होती है और आत्मा शुद्धावस्था में प्रकट हो पड़ती है।

(चयनिका जैन विद्या)

विश्वधर्म की आधार-भूमि

जब हम दुराग्रह से विरक्त हो जाते हैं और अपनी स्वाभाविक ऊर्जा में श्वास लेने लगते हैं तो जो धर्म करवट ले कर सामने आता है, वही विश्वधर्म है। विश्वधर्म कोई सम्मिश्रण नहीं है, वह समझौता भी नहीं है। वह 'कुछ इससे, और कुछ उससे' की परिणति भी नहीं है, वस्तुतः वह आत्मा की निर्मल अवस्था का ही उद्रेक है। यदि आप स्वभाव में आ जाएँ तो ऐसी स्थिति में आत्मा का जो विकिरण (रेडिएशन) होगा वही विश्वधर्म की आधार-भूमि तैयार करेगा।

विश्वधर्म भारतीय परम्परा में सदियों से आकार ग्रहण कर रहे विश्व-कल्याण का नव्यतम संस्करण है। तीर्थंकरों ने जिन तथ्यों को प्राणिमात्र की हितकामना से, जो उनके आत्म-कल्याण की ऊर्जा का एक भाग थी, विश्वधर्म उसी का रूपान्तर है।

(चयनिका विशेषांक सपादकीय)

आने वाली शताब्दी की तैयारी

‘उत्पाद-व्यय-ध्रौव्य’ का हमारा सिद्धान्त इतना सशक्त है कि यदि हम इसे ठीक समझ लें तो हम आज और आने वाले कल के साथ एक स्वस्थ सुलूक कर सकते हैं। स्थितियों पैदा होती हैं, टिकती हैं, नष्ट होती हैं, विनाश के इस मलवे पर दूसरी स्थितियाँ आती हैं, टिकती हैं और लुप्त हो जाती हैं, किन्तु ऐसा कुछ है जो न तो पैदा ही होता है और न ही नष्ट। वह ध्रुव है। उस ध्रुव की जो कसौटी है ‘आज’ की और ‘आने वाले कल’ की उसे ध्यान में रख कर हमें आने वाली शताब्दी के लिए तैयारी करनी चाहिये। यह ऐसा सचेदनशील क्षण है कि जब यदि हमने इस तरह की कोई तैयारी नहीं की तो हम दुनिया से बुद्धि और आचरण की दौड़ में बुरी तरह पिछड़ जाएँगे।

(चयनिका तीर्थंकर-सपादकीय)

प्रकृति माँ है, शोषक नहीं पोषक

शाकाहार का मतलब है एक सादा, सुखद, दूसरों के लिए प्रीतिकर / निरापद जिन्दगी जीना। जीना कुछ इस तरह कि कुदरत-के-चेहरे-पर कोई कालिख न आय, और जो जीव-जन्तु/पेड़-पौधे सदियों से हमारे सहअस्तित्व में हैं उन्हें कोई नुकसान न पहुँचे। यह मान कर चलना कि आदमी चूँकि ज्ञानी और खोजी है इसलिए उसे इस लोक पर या प्रकृति पर एकाधिकार मिल गया है, भ्रामक है। दुनिया में जो/जितनी वस्तुएँ हैं, तिनके-से-ले-कर हाथी-तक उनमें-से हर एक की अपनी कोई-न-कोई सार्थक भूमिका है। ऐसा संभव ही नहीं है कि प्रकृति अपनी छाती पर फिजूल, निकम्मा और निरर्थक अस्तित्वों का अनावश्यक बोझ ढोती रहे। पर गृही नहीं है, माँ है। शोषक नहीं, पोषक है।

(शाकाहार-चयनिका)

मिथुन-मूलक स्वाध्याय भी प्रकृति-मूलक

स्वाध्याय में सौन्दर्य शोध और बोध दोनों के लिए जगह है। भीतर के सौन्दर्य को खोजना और उसे बतलाने के लिए सज्जन को दूसरों के लिए अनुमति से खाल देना स्वाध्याय का लक्ष्य है। स्वाध्याय का स्वप्न परलोक और परलोक प्रहार दुर्गाग्रह और वृषणता पर प्रकृति है। स्वाध्यायी शब्दों का मिलजुल है स्वप्न है, किन्तु वह विचारों का कुदर

स्वाध्याय की पवित्रता

स्वाध्याय की पवित्रता सामान्य-सहीरा दृष्टि या सामान्य ज्ञान से मारी-निश्चित सोने का अलगाने-जैसी है। जो आद्या-तले आता जाए उस विद्या की समीचीने सहेजत जाइय, क्याकि कोई नहीं जानता कि स्वाति-नक्षत्र का कौन-सा जल-चिन्नु मुक्ता का रूप ग्रहण कर लें। असल में, जब में किसी किताब को पढ़ना शुरू तब में सिर्फ उस ही नहीं पढता हूँ, बल्कि मेरा ध्यान कालिय पर भी हाता है। क्याकि में जानता हूँ कि यदि लेखक नहीं होगा तो पुस्तक अस्तित्व में क्या कर होगी ? जैसे किन्नी मूर्तिकार द्वारा निमित्त मूर्ति सयन्धित शिलाखण्ड में न हो कर मूर्तिकार के भीतर आकार ग्रहण करती है, ठीक वैसे ही किसी पुस्तक का ग्रन्थ के भौतिक आकार ग्रहण करने से पूर्व वह लेखक के भीतर जन्म लेती है, इसलिए किसी कृति से परिचित होने से पहले उसके कृतिकार तथा कृतित्व से वाकिफ होना जरूरी है। (स्वाध्याय में इस तरह करता हूँ)

डायरी द्वारा मार्गदर्शिका का काम

डायरी मार्गदर्शिका का काम भी करती है। इसे हम व्यक्ति की विकास-याना का ब्यौरा भी कह सकते हैं। यदि हम चाहे तो इसमें-से हो कर अतीत में पहुँच सकते हैं-पछताने के लिए नहीं, बल्कि आत्म-परिष्कार के लिए।

(डायरी में ऐसे लिखता हूँ)

पंच व्रतों की फलश्रुति : माध्यस्थ भाव

अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-व्रतों का परिपालन मन को मार्दव ; जाता है और वहाँ एक अपार मेत्री, पमोद, कारुण्य और माध्यस्थ-भावना को

जन्म मिलता है। समस्त प्राणियों के प्रति मंत्री, गुणियों के प्रति आह्लाद, दुखियों के प्रति करुणा आर जो वाम दृष्टि है, कुटिल है, षडयन्त्री है, विरोधी है, उनके प्रति उदासीनता या माध्यस्थ की वृत्ति पाँच व्रतों की फलश्रुति है। व्रती विश्वमित्र होगा, सवेदना और सहानुभूति से भरपूर होगा, उदार हृदय होगा, उसका मन राग-द्वेष से ऊपर उठा होगा।

(जीवन-व्रत सदाचार-सूत्र)

पदों में जैन अध्यात्म की एक प्रखर झलक

चुने हुए पद जो अध्यात्म आर दर्शन की एक प्रखर/परिचयात्मक झलक देते हैं, किन्तु अन्तिम नहीं हैं। किसी भी सुधी पाठक के लिए यह जैन पद-साहित्य के रसास्वदन का आरम्भ मात्र है। इसके आगे जो सिन्धु लहरा रहा है उसका आनन्द तो पाठकों को स्वयं उस तक पहुँच कर ही लेगा होगा।

(सार्थक पद)

भाषा एक सवेदनाशील क्षेत्र

शब्द के दो पक्ष होते हैं एक वह सुनायी, दिखायी देता है, दो, वह सुनायी/दिखायी नहीं देता तथापि अस्तित्व में होता है अर्थात् अर्थ में-से वह झनझनाता है, अपनी सुगन्ध विखेरता है। इस झनझनाहट, सुगन्ध का अनुभव हम करते हैं, किन्तु दुर्भाग्य से इसे सुन-देख नहीं सकते। यह शब्द के पार की स्थिति है। वह झनझनाहट विकास करती है, बदलती है, कर्मोवेश होती है। इसका अस्तित्व अद्भुत/अद्वितीय होता है। कोई भी इसके बारे में निश्चित कथन नहीं कह सकता। बड़े-से-बड़ा भाषावत्ता भी यहाँ आकर गचा खा जाता है, इसीलिए भाषा एक ऐसा सवेदनशील क्षेत्र माना जाता है जहाँ भरपूर अपभ्रंश/चोकरसी/सावाधानी की आवश्यकता होती है।

(शब्दावलोकन)

सम्यक्त्व अखण्डता/संयुक्तता का परिणाम

सम्यक्त्व समत्व में-से सम्यक्त्व को खोजा जा सकता है, क्योंकि वही अखण्डता है। सम्यक्त्व अखण्डता/संयुक्तता का परिणाम है और समत्व परिपूर्णता का जीवन्त

अपने आईने में अपना चेहरा देखिये

हम अपने ही आईने में अपना चेहरा देखते हैं और जब लगता है चेहरा धुँधला है तब आईने को साफ करते हैं और फिर आधारभूत भगिमा को देखते/खोजते हैं। अपने आईने में अपना चेहरा देखना तथापि मनोरंजक है, पर जो लोग पूरी सजगता से इसे सपन्न करते हैं, उनके लिए फिर कोई काम मुश्किल या असंभव नहीं रह जाता। एक तो आईना हमारा हो, और दूसरे हम धीरे-धीरे खुद आईना बन जाँ-दोनों स्थितियों में फर्क है। अपरिचय के लेखों में आईना देखते-देखते आदमी खुद आईना बनने लगता है।

(अपरिचय)

स्वाध्याय : विचारों को 'टेम्पर' देने की प्रक्रिया

जैसे हम लोहे को खूब गरम करने के बाद उसे ठंडा करते हैं और इस प्रक्रिया की पुनरावृत्तियों से उसे अधिक प्रहारक/शक्ति-संपन्न बनाते हैं, ठीक वैसे ही हम स्वाध्याय के माध्यम से अपनी शक्तियों को समृद्ध/सुदृढ़ करते हैं। इस प्रक्रिया को 'टेम्परिंग' कहते हैं। स्वाध्याय में विचारों को 'टेम्पर' देने की क्रिया है, जिससे चरित्र में निर्मलता, साहस, सम्यक्त्व, दृढता इत्यादि उत्पन्न होते हैं और मनुष्य को एक बेहतर मनुष्य के रूप में आगे आने का मौका मिलता है।

(चिन्तन-पाथेय)

वैशाली के राजकुमार

यह न काव्य है, न इतिहास, न कहानी, न उपन्यास, न नाटक, न माच, न समीक्षा, न शोध-प्रबन्ध, तथापि सब एक साथ पकड़े हुए हैं। प्यास है, गति है, विनोद है, विश्लेषण है, गाम्भीर्य है। सच तो अन्ततः यह है कि लेखक ने इसे अपने प्राण-पपीहे की प्यास बुझाने के लिए लिखा है और उसने स्वाति-बिन्दुओं की इस उपलब्धि-यात्रा में जो भी पाया है, उसे पूरे अकृपण भाव से उलीच दिया है। उसे इसकी चिन्ता कभी नहीं रही कि कौन खुश हुआ है और कौन नाखुश, वह लिख कर तृप्त हुआ है।

वर्द्धमान महावीर का जीवन स्वयं संदेश

वर्द्धमान महावीर का जीवन स्वयं संदेश बना, उन्होंने जो कुछ कहा, उसे पहिले जीवन में फलित देखा और जो कुछ किया उसे तपश्चर्या और स्वाचरण की दिव्य ध्वनि में कहा। सम्यक् चरित्र ही दिव्य ध्वनि है, इस भाषा को न केवल मनुष्य अपितु पशु-पक्षी भी समझते हैं, इसीलिए तो उस दिन वह सिंह वर्द्धमान महावीर के चरणों में आ कर शान्त चित्त बैठ गया था।

(वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्द्धमान महावीर)

महावीर को संपूर्ण जगत् का बनाये

मरा अनुभव है कि महावीरत्व की वर्णमाला को जो प्रॉजल-निर्मल हृदय से ग्रहण करत है, उनके सामने न तो कोई उलझन ही बच रहती है और न कोई द्वन्द्व शेष रह जाता है, धन तो ऐसे साधको के लिए अत्यन्त गौण हो जाता है। उनकी तमाम मूच्छाएँ शान्त हो पड़ती हैं, किन्तु दुर्भाग्य यह है कि जिस महामनीषी के जीवन में दोलते और दोलतमद शून्य हुए थे, आज उसी के नाम से दोलते इकट्ठा हो रही है, बड़े-बड़े प्रासाद और दुर्ग खड़े हो रहे हैं और उनमें उस केंद्र किया जा रहा है। क्या ऐसा कुछ संभव है कि हम महावीर को बन्धन-मुक्त रख और उन्हें पूरे जगत् का बनाये ?

(प्रणाम महावीर)

महावीर को समझने में बुनियादी भूल

सचाई यह है कि अब तक हम महावीर को जैसा समझते हैं, वह लगभग न-समझने-जैसा ही है। गलती असल में बुनियादी हुई है। हमने उन्हें या तो कितायामें या फर देखा है, या उनमें (पुस्तकों में-में) हो कर, स्वतन्त्र दर्शन से हम लगभग किनारा करते आये हैं। वास्तव में महावीर नखशिख निर्ग्रन्थ हैं, किसी एक ग्रन्थ में उनके सम्मान या कोई पक्ष ही नहीं है। वे पूर्णतः सार्वभौम हैं, ब्रह्माण्डीय, न केवल 'ग्यादल' बल्कि 'कॉस्मिक'।

शत-पतिशत वर्तमान

महावीर विशुद्ध वर्तमान हैं। अतीत में वे एक तरह से ही नहीं, भविष्य में उनका कोई सरोकार नहीं, वे तो शत-पतिशत वर्तमान हैं। पूरी तरह आज, और गलती हमारी यह हुई है कि हम उन्हें या तो अतीत का मान रहे हैं, या अनागत का। वर्तमान का मान ही नहीं रहे हैं। महावीर आज जितने पारलौकिक, परम हैं, उतने परलौकिक नहीं रहे। वे चाहता है आप इस तथ्य को महसूस करें, अनुभव करें कि हम क्षणिक नहीं हैं। क्षणिक और ही अनागत हैं। एवम एवम है। एवम एवम है अनागत का अनागत वर्तमान। जो आज सम्मान है वह सम्मान ही, जो सम्मान है।

(वर्तमान महावीर-एवम-इतिहास वर्तमान)

प्रागोक्त मन्त्र और महावीर विषय-पतिविषय

उतरती डगर हे साधक के जीवन की। पहले प्रयोग, फिर सश्लेषण, फिर पुष्टि, फिर व्यवहार और तदन्ततर सिद्धि। जैनधर्म इसी भेद-विज्ञान की प्रतिभूति है।

(लोकनायक महावीर)

महावीर को अपनी कथनी-करनी के अद्वैत में प्रकट करें

तीस लाख जैन इस मुल्क के, अपने लहू में बेटे महावीर को यदि अपनी कथनी-करनी के अद्वैत में प्रकट कर ले और कह दे सबसे कि चाहे जो होता हो, प्राणों की बाजी भी लगती हो तो भी हम कथनी-करनी में एक रहेंगे, तो फिर देखें किस की ताकत है जो महावीर की इस रजत निर्वाण-शती को अमर होने से रोक पाये। इस सबके लिए सरकारी या असरकारी धन की आवश्यकता नहीं है, एक निर्धन भी इस रूप में भगवान् महावीर के निर्वाणोत्सव को सम्पन्न कर सकता है। (युग-प्रवर्तक महावीर)

महावीर के व्यक्तित्व में प्राणिमात्र का सम्मान परम वंदनीय

हम महावीर के धर्म को मानने वाले हैं, उस महावीर के जिसके लिए सत्ताएँ-सपदाएँ शून्य और निरर्थक थी, जो दिग्म्बर था, शरीर स्वतः जिसके लिए अम्बर था, और जिसके सामने केवल ज्ञान ही सर्वोपरि था, प्राणिमात्र का सम्मान जिसके व्यक्तित्व का परम वंदनीय भाग था, जो अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य के सिद्धान्त-माध्यम से कौंचन से जूझा, जिसने नारी को गुलामी की जकड़ से मुक्त किया, और प्रतिपल दुनिया को याद दिलाया कि मनुष्य पैसे से, सत्ता से बड़ा है, बहुत बड़ा है, सम्मान्य है, महत्त्वपूर्ण है।

(महामानव महावीर)

अविनीत : विनीत

○ जो बार-बार क्रोध करता है, जो क्रोध को टिकाये रखता है, जो मित्र भाव रखने वाले को टुकराता है, वह अविनीत है।

○ जो ज्ञान का दभ करता है, जो किसी की चूक पर उसका तिरस्कार करता है, जो मित्रों पर कुपित होता है, वह अविनीत है।

○ जो नम्र व्यवहार करता है, जो चपल नहीं है, जो मायावी नहीं है, जो कुतूहली नहीं है, जो कभी किसी का तिरस्कार की कल्पना भी नहीं करता, वह विनीत है।

○ जो क्रोध को कभी टिकाये नहीं रखता, जो मैत्री रखने वाले के प्रति कृतज्ञ होता है, वह विनीत है।

○ जो किसी की चूक पर उसका अपमान नहीं करता, जो मित्रों पर क्रोध नहीं करता, जो अप्रिय मित्र की भी एकान्त में प्रशंसा करता है, जो कलह और हाथापाई का वर्जन करता है, जो प्रति सलीन और मर्यादावान् है, वह विनीत है।

(भगवान् महावीर ने कहा था)

बाहुवली : सुदृढ़ संहनन / सद्यत आत्मा

बाहुवली म बाहुवल ह भरत से अधिक, किन्तु क्या यह सही नहीं है कि जिसमे नम्यक कायवल है, स्वस्थ देहवल है, उसके लिए दुनिया का कोई भी काम असभव नहीं है ? उचित आधेय के लिए उचित आधार चाहिये। उफनती ऊर्जा को झेल सकने के लिए सुदृढ़ संहनन चाहिये। बाहुवली के साथ वह है। उनका शरीर ऊँचा-पूरा है, आत्मा हरी-भरी/भरी-पूरी, दोनों एक-दूसरे से होड़ ठाने ह। स्पष्ट है कि विघटित-विचलित देह मे एक सशक्त आत्मा के पड़ाव की आशा हम नहीं रख सकते। वस्तुतः जिसकी आत्मा जितनी ओपस्विनी होगी, उसकी काया भी उतना ही अजिता/अपराजिता होगी।

(अ-युद्ध पुरुष)

राखी : ज्ञान को

पसग हे रक्षाबन्धन (८ अगस्त १९७९) के त्योहार पर इन्दौर म माधव वसतिका, जरा मुनि श्री विद्यानन्दजी का वर्षायोग-स्थल था, यही कोई चार-साढ चार का समय। सयोग स कोई न था, सिर्फ म ओर मुनिश्री थ।

यात चल ही रही थी कि मुनिश्री उठे आर विनोद म मुस्करा दिय। म स्तब्ध। मँन देखा उनक हाथा मे कोई राखी हे, जिसे वे मेरी कलाई पर बोधन का ह। म पीछ खिन्क गया। मेर लिए यह सब असामान्य था। साचने लगा, यह सब कस्त हुआ, कैसे हागा ? राखी से एक दिगम्बर मुनि का क्या सरोकार ? किन्तु एक झटके म मुझ निर्भान्त करत एए वे बोले- 'यह राखी आपको नहीं बल्कि समाज के सारी विद्वाना को बांध रहा हूँ। आप तो माध्यम ह। जैनधर्म का भविष्य विद्वाना के हाथ है। अभी जैन भण्डारा म अखट ज्ञान-सम्पदा अरक्षित हे। इनका उद्धार हाता चाहिये, इस एक झटके का पान हो गर विद्वान् ही सम्भव करेग।

(जीवन-पसग आचार्यश्री विद्यानन्दजी के)

सगझा तो क्या, न सगझा तो क्या

विनोबा मुस्कराये और बोले 'साध्वीजी, आपने प्रवचन का सार तो समझ लिया, फिर जो निस्सार हो उसे समझा भी तो क्या और नहीं समझा भी तो क्या ?'

(जीवन-प्रसंग साध्वीश्री विचक्षणजी के)

मेमने को मिला अभय

१९४४ ई। मेवाड़ का एक कस्बाई ग्राम बम्बोरा शाम का समय। सूरज अभी अस्त नहीं हुआ है। 'झुट-पुट' होने को है। आचार्यश्री पास की एक पहाड़ी पर शुद्धि के लिए गये हैं। निवृत्त हो कर लौट रहे हैं। सजग, सावधान, अप्रमत्त। पास की झाड़ियों में कोई मेमना कराह रहा है। देखा तो पता चला कि वह एक किशोर मेमना है और नाले में फैली जड़ों में उलझ गया है। इधर-उधर आँखें दौड़ायाँ। सुनसान। सन्नाटा। कोई नहीं। क्या करे, क्या न करे। यदि साधु-मर्यादा/आगम-मर्यादा टूटती है। किसी को लायें तब तक सूरज डूब जाएगा।

तुरन्त निर्णय लिया कि अहिंसा का मार्ग सर्वोत्तम है। करुणा के जलने उनके मन-मानस को अभिषिक्त किया और उन्होंने मेमने को सहारा दिया। उस समय मेमने की आँखों में कृतज्ञता की जो दीप्ति थी, वह देखने-जैसी थी। लगा जैसे किसी ईसा ने मेमने को सहारा दे कर मानवता का करुणा का सदेश दिया है। लगा जैसे किसी सुकरात ने विषपान किया है।

आचार्यश्री मेमने को अपने साथ ले आये। गाँव वालों को पूरी घटना सुनायी। सब रोमांचित। सब गद्गद। उन्हें अहिंसा की नयी इबारत मिल गयी।

(जीवन-प्रसंग आचार्यश्री नानालालजी के)

राम-कथा का बोध

राम-कथा के विविध-आयाम हैं। रामायण का युग-संस्करण तैयार हो सकता है। इसे युग-सदर्म में इस प्रकार समझ सकते हैं ० शबरी ने जूठे बेर राम को नहीं दिये थे। उसने बेर खा-खा कर राम के लिए उत्तम वृक्षों से मीठे बेर चुने थे, जैसे हम टोकरे में-से एक आम खा कर आम खरीदते हैं कि हाँ, इस वृक्ष के आम मीठे हैं। ० हनुमान पवन के पुत्र नहीं थे, 'पवन पुत्र' नाम का अर्थ है कि पवनजय के पुत्र थे, उनका सूर्य-पुत्र नाम उनके मामा के कारण पड़ा। ० हनुमान बन्दर नहीं थे, उन्होंने नगर में भिक्षु का रूप धारण कर भ्रमण किया था और बाद में बन्दर का रूप ग्रहण किया था। वे वेश बदलने में प्रवीण थे। ० हनुमान पहाड़ उठा कर नहीं लाये थे, जड़ी-बूटियों का ढेर उठा लाये थे। महावरा है कि 'अरे तू तो पहाड़ ही उठा लाया।' मतलब हुआ ढेरो सामान उठा लाया। ० रावण के दस सिर नहीं थे। उसके कण्ठ में दस रत्न थे। उसमें उसका सिर चमकता देख उसे किसी ने लाड़ से दशानन कहा। हमारी भाषा में वैसा दृश्य जैसे 'मुगले आजम'

फिल्म में 'शीशमहल' का था। ० रावण भी महान् था कि उसने नाक काटने के बदले में नाक नहीं काटी।

(बोधकथारें आचार्यश्री विद्यानन्दजी की)

'मेरी ममता की एक ही किस्म है'

एक बार माँ से मंने दोनो भाइयों के सामने सवाल किया था 'माँ, बता तू हम में-से किस्म सबसे अधिक प्यार करती है?' हम तीनों भाई थाली पर बैठे थे, माँ हमें परोस रही थी।

माँ ने सभलत हुए कहा "देखते हो मेरा हाथ, इसमें पाँच अँगुलियाँ हैं। पाँचों पाँच किस्म की हैं, मध्यमा सबसे बड़ी है, कनिष्ठ सबसे छोटी, अँगुष्ठ छोटा, मोटा और भरा है। इन सबसे मेरी आत्मा का प्रवेश एक-जैसा है। आत्मा कहाँ कम, कहाँ ज्यादा है, मैं नहीं जानती, मेरे लिए शायद सबसे एक-जैसी है। लो यह सुई और इनमें-से जिसे चाँद चुभाओ, मुझे एक जैसी व्यथा का अनुभव होगा। जैसे अँगुलियों में बिना किसी भेदभाव के मेरी आत्मा का प्रवेश है, वैसे ही तुम में भी समझो। मेरे भीतर तुम सब एक समान हो। वही कद, उम्र, रंग, रूप का कोई भेद नहीं है। सबका एक कद है-ममता, सबका एक वर्ण है- वात्सल्य। तुम में-से किसी एक से एक किस्म का और दूसरे से दूसरे किस्म का प्यार कैसे कर सकती हूँ, मेरी ममता की एक ही किस्म है और वह सबके लिए समान है।"

(घटनाएँ मूल कैसे?)

'फिरते से गढ़ कर है इन्सान बनना, मगर इसमें पड़ती मिहनत जियादा'

दुनान का एक दार्शनिक दिन के बारह बजे लालटेन जला कर एथेस के बाजारों में बड़े घण्टे घूमता रहा। इस तरह किसी व्यक्ति का सूरज की तेज रोशनी में लालटेन जलाकर घूमना आम जनता के लिए आश्चर्य का विषय था।

एक लम्बा हज़ारों लोग इकट्ठा हो गये और सहज ही पूछने लगे 'यह सब क्या हो रहा है?'

मनुष्य चाहिये, वनमानुष नहीं।'' दार्शनिक का यह कठोर, किन्तु सत्य कथन मनुष्य-मात्र के लिए चिन्ता और चिन्तन का विषय है।

(‘फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना’)

‘मौत से मरता नहीं मैं’

सम्राट् सिकन्दर ने एक दिगम्बर मुनि से कहा-‘तुम मेरे राज्य मे चलो’। मुनि ने कहा-‘नहीं चलूँगा’। सिकन्दर भौचका रह गया। उसकी बात टालने की हिम्मत बड़े-से-बड़े राजा-महाराजाओ मे नहीं थी। उसका सकेत ही सबको सिर-से-पैर तक थर्रा देता था, ऐसी स्थिति मे एक अदना साधु कह रहा है कि ‘मैं नहीं जाऊँगा’। बड़ा अजीब-सा लगा उसे। वह देखता रहा। बोला- ‘साधु, तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ। सम्राट् सिकन्दर हूँ। तुम्हे नहीं पता कि मेरी हुक्म-उदूली का क्या नतीजा होता है, जानते हो’, साधु ने कहा-‘जानता हूँ’, ‘फिर भी बता दो’ सम्राट् ने कहा-‘यह है तलवार। परिणाम होगा, तुम मारे जाओगे।’ साधु ने कहा-‘किसे डराते हो ? मौत का खौफ तो कभी का खत्म हो चुका है। मौत मे मुझे मारने की क्षमता नहीं है। मौत से मरता नहीं मैं, मौत मुझसे मर चुकी है।’

(चुमते शूल खिलते फूल)

‘अण्डे का नहीं, दूध का दिमाग’

यह महात्मा गाँधी के जीवन-काल की बात है। कांग्रेस की एक मीटिंग मे, सत्याग्रह-आन्दोलन-सबन्धी एक महत्त्वपूर्ण प्रस्ताव पर विचार होने वाला था, किन्तु जिस रिपोर्ट या पुस्तिका के आधार पर प्रस्ताव लिखा जाने वाला था, वह कागज और फाइलो के ढेर मे कहीं खो गयी थी। गाँधीजी ने राजेन्द्र बाबू से पूछा-‘आपने रिपोर्ट पढ ली थी न, कुछ याद है।’ राजेन्द्र बाबू ने कहा-‘हाँ, मैंने रिपोर्ट पढ ली है, उसे लिखवा सकता हूँ।’

सभी नेतागण आश्चर्य-चकित थे। इधर-उधर रिपोर्ट खोजी जाने लगी। राजेन्द्र बाबू उसे बोल कर लिखवाने लगे। जब लगभग डेढ सौ पन्ने राजेन्द्र बाबू लिखवा चुके थे, तब तक रिपोर्ट की मूल प्रति भी मिल गयी। सभी नेतागण उसे मिलाने लगे। मूल प्रति से वह शब्दश मिल रहा था।

नेहरूजी ने व्यग्य मे राजेन्द्र बाबू से कहा-‘राजेन्द्र बाबू, कमाल का दिमाग है आपका। यह आपको कहाँ मिला?’

राजेन्द्र बाबू ने सभी नेताओ के ठहाको के बीच कहा-‘यह अण्डे का नहीं, दूध का दिमाग है’।

(सवेदना के ये प्रसंग)

सात ज्योतियाँ : सात बहने—सबसे बड़ी ज्ञान की जोत

सात एक असाधारण सख्या है। यह इतिहास है, भूगोल है, पुराण है, दर्शन है, नीति है, धर्म है, सगीत है, काल-गणना है।

सात ऋषि है, सात लोक है, सात पाताल है, सात द्वीप है, सात समुद्र है, सात आवरण हैं, सात तत्त्व है, स्याद्वाद के सात अंग है, सात ज्योतियाँ है, सात सुख है, सात दिन हैं।

ज्योतियाँ सात है ज्ञानज्योति, आत्मज्योति, धर्मज्योति, कर्मज्योति, कुटुम्बज्योति, राष्ट्रज्योति, विश्वज्योति।

ये सात बहने है, आत्मालोचन इनका जनक है और समाधि इनकी जननी है।

ज्ञान परम ज्योति है, ज्योतियो की ज्योति, इसके आलोक मे सब कुछ दिखायी देता है, विश्व का कोई कोना प्रच्छन्न नहीं रहता। कोई कर्म, कोई रहस्य इसके प्रकाश मे छुपा नहीं रह पाता।

(वि वि घा)

ऋषभनाथ : कठणा के अवतार

भगवान् ऋषभनाथ करुणा के अवतार थे। उन्होने मनुष्य को पर्यावरण का ककहरा सिखाया और उसे पग-पग पर सावधान और सवेदनशील बनाया। उन्होने अन्न के कण-कण और पानी की बूँद-बूँद का महत्त्व प्रतिपादित किया। पृथ्वी की गरिमा को उन्होने मनुष्य के सामने इस तरह कुछ रख दिया कि मनुष्य बर्बर होने से बच गया। आज फिर वह बर्बर हुआ है और इसीलिए आज फिर किसी आदिनाथ की प्रतीक्षा हमे है।

(मानव-सस्कृति के आदि-पुरस्कृता भगवान् ऋषभनाथ)

पार्श्वनाथ का 'पार्श्वनाथत्व'

पार्श्वनाथ का 'पार्श्वनाथत्व' जब तक हम ठीक से नहीं समझेगे, तब तक उनकी स्थूल पूजा-अर्चना का कोई अर्थ नहीं होगा।

चाहे जिस कोण से देखा जाए, भगवान् पार्श्वनाथ के सामाजिक/आध्यात्मिक अस्तित्व की प्रासंगिकता बरकरार है, अक्षत है-उसमे कहीं कोई फर्क नहीं आया है।

इस तथ्य को समझने की आवश्यकता है कि तेईसवे तीर्थकर शलाका पुरुष पार्श्वनाथ क्षमा और निर्वैरवृत्ति के सर्वोत्तम प्रतीक है।

(समग्र सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता तीर्थकर पार्श्वनाथ)

सर्वत्र समदशा : सच्ची उदासीनता : स्थितप्रज्ञता

श्रीमद् राजचन्द्र के अनुसार सर्वत्र समदशा रहे, यही आत्मकल्याण का मुख्य निश्चय है।

पंडित-प्रवरश्री टोडरमल ने सच्ची उदासीनता 'स्व' को 'स्व' और 'पर' को 'पर' - ऐसे साक्षीभूत रहने का कहा है।

आचार्य-प्रवरश्री शान्तिसागर ने अपने जीवन में 'समयसार' के धर्म को उतार लिया था। वे उपवास, एकाग्रता और स्थितप्रज्ञता के मर्म को भलीभाँति जानते थे।

(पारस-पुरुष)

सांस्कृतिक साहित्यिक, सामाजिक, धार्मिक अवदान

जैन समाज में तीन वर्णी विख्यात हैं क्षुल्लक-प्रवरश्री गणेशप्रसाद वर्णी, क्षु श्री मनोहर वर्णी और क्षु श्री जिनेन्द्र वर्णी। तीनों के अविस्मरणीय बहुमूल्य अवदान हैं- सांस्कृतिक, साहित्यिक, सामाजिक, दार्शनिक, धार्मिक। तीनों ने समाज को नई दिशा-दृष्टि देने का प्रयत्न किया तीनों प्रणम्य है।

(तीन वर्णी)

सत्य का सम्पूर्ण दर्शन सम्पूर्ण अहिंसा के बिना असंभव

महात्मा गाँधी ने अहिंसा और सत्य के बड़े जीवन्त प्रयोग किये हैं। उन्होंने सत्य और अहिंसा को दो भिन्न शक्तियों के रूप में कभी नहीं देखा। उन्होंने इन्हे एकमेव देखा। अपनी आत्मकथा (सत्य के प्रयोग) के अन्त में लिखा है ' आज तक के प्रयोगों के अन्त में मैं इतना अवश्य कह सकता हूँ कि सत्य का सम्पूर्ण दर्शन अहिंसा के बिना असंभव है।'

'जगदीश को प्राप्त करने के लिए तीन मात्राओं का योग कर 'ॐ'कार का ध्यान आवश्यक'

महर्षि विनोबा के अनुसार 'अ' का ध्यान करोगे तो पृथ्वी के प्रभु बनोगे, 'उ' का ध्यान करोगे तो अन्तरिक्ष के स्वामी बनोगे, 'म' का ध्यान करोगे तो स्वर्ग के स्वामी बनोगे और तीनों का ध्यान करोगे तो जगत् के विजेता बनोगे, लेकिन जगत् के विजेता होने पर भी जगदीश हाथ में नहीं आयेगा। जगदीश को प्राप्त करने के लिए तीन मात्राओं का योग कर ॐकार का ध्यान करना होगा। इस योग-सामर्थ्य से आधी मात्रा और बढ़ जाती है और तब जगदीश का समीकरण हल होता है।'

(महात्मा गाँधी और सत विनोबा)

‘मुझमे-तुममें फर्क ही क्या है’

बदरक जग मे ऊँटो की कमी महसूस हुई। हर तीन आदमियों के लिए एक ऊँट की तजबीज थी। पैगम्बर ने अपने को हमजोलियों के साथ ऊँट पर बैठना मजूर किया। साथियो ने चाहा कि वे अकेले ही ऊँट बैठे और वे दोनो पैदल ही चले, लेकिन पैगम्बर ने उनकी इस तजबीज पर गौर नहीं किया, वे बोले- ‘जैसे तुम चल सकते हो, मैं भी चल सकता हूँ और मुझमे-तुममे फर्क ही क्या है।’ (पैगम्बर मुहम्मद)

कथनी-करनी की एकरूपता को लौटाना होगा

ने हमे स्वय को, भीतर से टटोलना/खोजना होगा, अपने-अपने खेत सँभालने होंगे, बीज तैयार करने होंगे और अपनी कथनी-करनी की एकरूपता को लौटाना होगा।

जै हों तभी तो समाज ही दरारे पटेगी। अविश्वास और अस्नेह, असहिष्णुता और अनुदारता, स्वार्थ और शोषण के ग्रीष्म मे जो दरारे सामाजिक सौहार्द की जमीन पर पड़ गयी है, उन्हे विश्वास, स्नेह, सहिष्णुता, त्याग, नि स्वार्थ और उदारता की वृष्टि से पाटा/भरा जा सकता है।

(मुखातिब खुद-ब-खुद, बातचीत स्वय-की-स्वय से)

‘तीर्थकर’ : मेरा जीवन-मिशन

‘तीर्थकर’ मेरे लिए आजीविका नहीं है, वह मेरा जीवन-मिशन है, अत जब भी मैं उसे सपादित करता हूँ उसमे अपनी साँस-साँस उँडेल देने की भरपूर कोशिश करता हूँ। माने, सौ फीसदी कि मैं सदैव चाहता हूँ कि ‘तीर्थकर’ के प्रिय पाठको को ऐसा कुछ दिया जाए जो उनके जीवन को मँजता या मोड़ता हो।

‘तीर्थकर’ का प्रकाशन हर हालत में चाहे फाकाफाकी भी करना पड़े

आज भी मेरी तैयारी है कि यदि मुझे फाकाफाकी के साथ ‘तीर्थकर’ को प्रकाशित करना पड़ा तो भी मैं अपने कदम पीछे नहीं रखूँगा बल्कि अधिक मजबूती से उन्हे आगे रखूँगा। चलगा रहूँगा तब तक जब तक इसकी पृष्ठ-सख्या घटते-घटते एक या दो न रह जाए। मेरी मान्यता है कि शब्द तो एक ही काफी होता है किसी क्रान्ति को करवट देने मे, उसके शखवाद मे और जरूरी नहीं है कि वह बहुत खूबसूरत कागज पर बेहतरीन अदा और स्याही मे छप कर ही आये। मैं रद्दी-से-रद्दी कागज पर भी एक स्वस्थ/सबल/रचनात्मक विचार को अपने प्रिय पाठको को देने के पक्ष मे रहा हूँ, रहूँगा।

(‘तीर्थकर’ मेरा जीवन-मिशन)

स्वाध्याय :

भगवान् ऋषभनाथ

में इस तरह करता हूँ

तीर्थंकर पार्ष्णनाथ

वैशाली के राजकुमार

तीर्थंकर

वर्द्धमान महावीर

जहर

आमृता

पुनोतियाँ

अ-युद्ध पुरुष

मुक्त्वातिष्ठ : ब्रह्म-ब-ब्रह्म

(बातचीत : स्वयं की स्वयं से)

पारस-पुरुष

महात्मा गांधी

और

संत विनोबा

घाटनाएँ :

भूलूँ कैसे ?

वि वि धा

सार्थक पाठ

साहित्य-चयनिका (डॉ. नेमीचन्द्र जैन की ७० पुस्तको मे-से चयनित अश) ,
चयन प्रेमचन्द्र जैन © हीरा भैया प्रकाशन, प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५ ,
पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२००१, (म.प्र.), मुद्रण नई दुनिया
प्रिन्टरी, इन्दौर-४५२००९, टाइप सैटिंग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्दौर-१
फोन . ५५६४४५, प्रथम सस्करण नवम्बर, १९९७ ; मूल्य पाँच रुपये ।

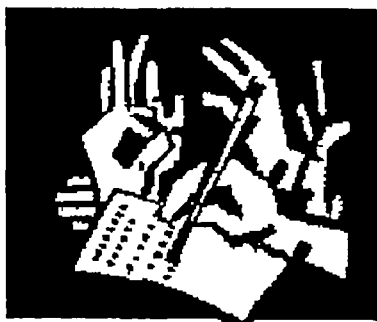
डॉ. नेमीचन्द्र जैन

साहित्य-सचयनिका

सत्तर पुस्तको मे

सात सेट सात खण्ड

ग्रन्थिका

पुस्तकें मेरी अभिन्न मित्र हैं। स्वाध्याय से जो आँच मिलती है, वह साँच को समृद्ध करती है। लेखन आन्तरिक आवश्यकता है; वृत्ति/स्वभाव है, जो स्वयंस्फूर्त/सहज होता है, जिससे मैं हमेशा ताजगी अनुभव करता हूँ।

नेमीचन्द्र जैन

ही रा भैया प्रकाशन इन्दौर

६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाडिया मार्ग, इन्दौर - ४५२००९ (मध्यप्रदेश)

साहित्य-संदर्शिका

श्रद्धेय भैया डॉ नेमीचन्दजी जैन की साहित्य-सचयनिका की २,५०० पृष्ठीय ७१ पुस्तकों का समावेश प्रस्तुत 'सदर्शिका' में किया गया है। उल्लेखनीय है कि उनकी सन् १९८७ में लगभग १७ पुस्तकें प्रकाशित हुई थीं, वे अब सन् १९९७ में ७१ तक पहुँच गयी हैं।

उनकी ११ लोकप्रिय कृतियों/पुस्तकों का सकलन 'अभिनव जैनधर्म सेट' अक्टूबर, १९९३ में प्रकाशित हुआ था, यह बड़ी सख्या में वितरित/प्रसारित हुआ था। इसी तरह शाकाहार-वर्ष (सन् १९९५) में उनकी शाकाहार-विषयक २० पुस्तकें प्रकाशित/पुनर्मुद्रित हुई थीं, जिनकी सख्या ७ लाख के करीब थी। सन् १९९४-९६ की अवधि में हीरा भैया प्रकाशन द्वारा ६ लाख ७५ हजार रुपयों के मूल्य की शाकाहार-संबन्धी पुस्तकें देशभर में पहुँचायी गयी थी। वे 'शाकाहार सेट' के रूप में भी लोकप्रिय हुई थीं।

उनकी पुस्तकें विशेष प्रसंगों/पर्वों पर सेट के आकार में प्रकाशित हुईं, जैसे पर्युषण पर्व पर स्वाध्याय सेट, दीपावली पर तीर्थंकर महावीर सेट।

'साहित्य-सचयनिका' की प्रत्येक पुस्तक/कृति स्वयं में रवतन्त्र है, अपने आप में पूर्ण है और जीवन-पाथेय का काम कर सकती है, जीवन को सुवासित बनाती है। जीवन-मूल्यों के प्रति अडिग आस्था/श्रद्धा का संचार करती है। जैसे श्रृंखला में कड़ियों हैं, माला में गूँथे हुए पुष्प हैं, श्रृंखला माला की अपनी एकता है, व्यक्तित्व है, उसी प्रकार 'सचयनिका' का अपना व्यक्तित्व है। इसकी एकता में विविधता है, तो विविधता में एकता के दर्शन किये जा सकते हैं। कहीं कुछ पुरावृत्ति हुई भी है, तो सदभिति विषय और भी स्पष्ट हो गया है।

१६ अक्टूबर, १९९६ को मैंने जो आन्तरिक भावना व्यक्त की थी। उसे यहाँ उद्धृत करना प्रासंगिक होगा "३ दिसम्बर, १९९६ को डॉ नेमीचन्दजी जैन अपने यशस्वी जीवन के ७० वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। होना तो यह चाहिये था कि ७० वें वर्ष के शुभारंभ में उनकी ७० पुस्तकें प्रकाशित होतीं, लेकिन अब वे ७० वें वर्ष की अवधि में हों, इस दिशा में अग्रसर होना आवश्यक है।" अपनी इस सद्भावना की पूर्ति की दिशा में निर्धारित अवधि में अविराम/सातत्यपूर्वक सयोजन/सपादन में जुटा रहा, उसका यह सुफल है कि हीरा भैया प्रकाशन अपने प्रणेता की ७० वीं वर्षश्रान्धि (३ दिसम्बर, १९९७) के प्रेरक/पावन प्रसंग पर ७१ पुस्तकों की यह 'सचयनिका' प्रकाशित कर रहा है, जिसमें उनके द्वारा रचित साहित्य का एक चौथाई भाग ही है। उनकी पूर्व प्रकाशित उन कृतियों/पुस्तकों का समावेश इस 'सचयनिका' में नहीं किया गया है, जो उपलब्ध नहीं हैं, जिनका पुनर्मुद्रण होना है।

'सचयनिका' की ७१ पुस्तकों का प्रारम्भिक परिचय अगले पृष्ठों में रेखांकित है। इसमें लेखकीय भूमिका, प्राक्कथन, पूर्वकथन, आमुख में-से मुख्यांश लिये गये हैं, जिससे पुस्तकों को पढ़ने से पहले मानसिकता तैयार हो सके। लेखन परिचयात्मक है, समीक्षात्मक नहीं।

यही प्रार्थना है कि उनके ७१ वें जन्म-दिवस ३ दिसम्बर, १९९७ पर प्रकाशित ७१ पुस्तकों की यह 'सचयनिका' इस वर्ष में 'शतक' के रूप में सार्थक हो।

जैनधर्म

बहुआयामी
महामन्त्र

णमोकार

महामन्त्र के माहात्म्य, प्रभाव, साधना-विधि, बीजाक्षरित स्वरूप, रग-विज्ञान की दृष्टि से उसका महत्त्व तथा शरीर-विज्ञान से उसके सबन्ध की गहराई की विवेचना की गई है। णमोकार महामन्त्र की अनन्त सभावनाओं पर प्रकाश डालते हुए उसके बहुआयामी व्यक्तित्व को उद्घाटित किया गया है। यह भी प्रतिपादित किया गया है कि यह महामन्त्र एक क्रान्ति-सूत्र है। इसमें जीवन और जगत् के लिए प्रेरक संदेश है।

मार्च १९९६ (द्वितीय संस्करण) में प्रकाशित १०४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पन्द्रह रुपये है।

ॐ १०० तथ्य

ॐ का व्यक्तित्व शताब्दियों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक यात्रा का सर्वोच्च विकास है। उसकी ओपस्यिता एक दिन का परिणाम नहीं है। वह कोटि-कोटि ऋषि-महर्षियों के कण्ठों से देश के गगन में अनुगुंजित दिव्यध्वनि है, जिसने विश्व के नदी-पर्वत, वन-उपवन, ग्राम-नगर सबको कृतकृत्य किया है। उसके बहुआयामी व्यक्तित्व का ही यह अमृतफल है कि भारतीय चरित्र में धर्म और अध्यात्मका अस्तित्व आज बना हुआ

है। लेखक ने अपने 'प्राक्कथन' में आगे लिखा है कि प्रस्तुत पुस्तिका में ॐ से संबन्धित १०० तथ्य संकलित हैं। वस्तुतः इसमें-से एक-एक पर एक-एक ग्रन्थ लिखा जाना चाहिये।

'तीर्थकर' के ॐ विशेषांक में-से संकलित अप्रैल १९९६ में प्रकाशित २० पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य पाँच रुपये है।

जैनधर्म : १०० तथ्य

जैनधर्म के दार्शनिक, वैचारिक एवं भेदविज्ञान-मूलक ढाँचे को सरलता तथापि संपूर्णता के साथ प्रस्तुत किया गया है। यह भी प्रयत्न किया गया है कि जैनधर्म का एक समग्र चित्र सामने आ जाए। इसमें तीर्थंकरों के प्रतीको/पहचान-चिह्नो और णमोकार महामन्त्र को भी सयोजित किया गया है। इसमें जैन धर्म, दर्शन, विज्ञान की लगभग सभी ध्वनियों आ गयी है। इतिहास को जान-बूझ कर टाल दिया गया है। कर्मकाण्ड को भी एक अलग आले में छोड़ दिया गया है।

लेखक ने विश्वास व्यक्त किया है कि प्रस्तुत पुस्तक जैनधर्म के लिए सही समझ विकसित करेगी और इस क्षेत्र में मील का पत्थर साबित होगी।

फरवरी, १९९६ में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य सात रुपये है।

सकलित/संपादित लेखों में-से अखिल

जैनधर्म : इक्कीसवीं शताब्दी

जैन समाज को नवागत सामाजिक, सांभ्यतिक, धार्मिक, नैतिक और वैज्ञानिक सद्दर्शों से परिचित कराया गया है, जिससे आगामी शताब्दी में हम क्या होंगे या हमें होना चाहिये - इन दोनों गहन/अटल प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए प्रेरित किया गया है।

इन में लेखक ने कई जटिल समस्याओं की ओर समाज का ध्यान आकर्षित किया है और आशा व्यक्त की है कि इन सारे सद्दर्शों को टाले नहीं, बल्कि इनका साहसपूर्वक मुकाबला करे। यह विश्वास भी व्यक्त किया है कि इस छोटी-सी किताब को पूरी ईमानदारी और तटस्थता से पढ़ा जाएगा तथा हमारा धार्मिक, सामाजिक नेतृत्व (साधु/श्रावक) खड़े सवाल का समाचीन उत्तर ढूँढ़ेगा या जवाब तलाशेगा।

सितम्बर १९९४ (तृतीय संस्करण) में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

आचार्यश्री अमितगति के सामाजिक पाठ का

जीवन-पीयूष

भावानुवाद है। सन् १९४८ में पद्यानुवादित कृति में आज भी वही सरलता, सुगमता, समरसता और सहजता है। वैसी ही ताज़गी इसके पाठ से अनुभव की जा सकती है। लेखक की जैन दर्शन/धर्म पर आधारित रचनाओं का पुस्तिका के रूप में यह प्रकाशन है। उनकी प्रारंभिक कृतियों में यह प्रथम कृति है।

लेखक के शब्दों में सामायिक मूलतः समत्व की साधना है। वह सफल जीवन में जीने का एक महत्त्वपूर्ण आधार-सूत्र है। वह आत्मानुसंधान, आत्मशुद्धि और आत्मानुशासन की एक स्वस्थ प्रक्रिया है। संक्षेप में, सामायिक आज न सिर्फ हमारी

समकालीन विपत्तियों का एक सटीक/अचूक समाधान है, वरन् वह हमारे व्यक्तित्व-निर्माण का एक मूलभूत साधन भी है।

मार्च १९९६ (चौथी बार, परिवर्धित) में प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य दो रुपये है।

स्व जुगलकिशोर मुख्तार-कृत 'मेरी भावना' को डॉ नेमीचन्द्र जैन ने 'गहरे उतारे इसे चित्त में' भूमिका में लघु सामायिक/लोक सामायिक निरूपित करते हुए लिखा है कि यह हमें एक अच्छा नागरिक ही नहीं, सतुलित साधक भी बनाती है, क्योंकि यह समुदाय में हो

कर भी व्यक्ति के भीतर समा कर उसे बदलने की अपूर्व क्षमता रखती है। यह न सिर्फ जैनाचार का सार है, बल्कि ससार के तमाम धर्मों का नवनीत है। समता-का-जो संगीत हमें 'मेरी भावना' में सुनायी देता है, वह अन्यत्र सुनने को नहीं मिलता।

सतोष जड़िया ने जुगलकिशोर मुख्तार की वाणी को रेखाओं में जीवन्त किया है। इसे उसने आकृति दी है। अन्त में 'जैन किसे कहा जाए' नामक लेख मनीय है।

जून १९९६ (चौथी बार) प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक मूल्य तीन रुपये है।

भक्तामर-स्तोत्र

आचार्यश्री मानतुग के कालजयी स्तोत्र को इस पुस्तक में प्रतीक चित्र, मूल श्लोक, अन्वय-अर्थ के साथ प्रस्तुत किया गया है। डॉ नेमीचन्द्र जैन ने विशद/विशिष्ट प्रायकथन में और विशेषत 'तीर्थकर' के भक्तामर-स्तोत्र विशेषांक के सपादीय में रेखांकित किया है कि यदि भक्तामर-स्तोत्र के अखण्ड पाठ के क्षणों में हमारा ध्यान स्तोत्र में अनुगुंजित अर्थ पर जाता है तो ही हम ऐसे पाठ को अखण्ड कह सकते हैं, अन्यथा उसे खण्डित ही मानिये। यदि सही/सम्यक् दिशा में प्रयत्न करें तो हम 'भक्तामर' ही सतहे भेद कर उसकी तहों में छुपे परमार्थ को जान कर उससे कृतकृत्य हो सकते हैं। कालजयी स्तोत्र के माध्यम से स्वयं भी कालजयी हो सकते हैं।

मार्च १९९६ (परिवर्धित/परिवर्धित चौथा संस्करण) में प्रकाशित ५४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य वस रुपये है।

पर्युषण :

उषःपान जीवन का

सकलित नौ लेखो मे पर्युषण की विशिष्टता, उपयोगिता, अवदान तथा सदेश पर विचार किया गया है। यद्यपि पुस्तक का स्वरूप चिन्तनात्मक है, तथापि वह विषमताओ-से-घिरे जीवन मे निर्भयतापूर्वक उतर कर जीने की प्रेरणा देने मे पूर्णत समर्थ है।

लेखक ने रेखांकित किया है कि क्षमा, मार्दव, आर्जव, सत्य, शौच, सयम, तप, त्याग, आकिचन्य एव ब्रह्मचर्य उज्ज्वलता की ओर ले जाने वाले तत्त्व है। पर्युषण इन्हीं का विशदीकरण है।

जुलाई १९९६ (द्वितीय परिवर्द्धित आवृत्ति) मे प्रकाशित ४८ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

पर्युषण का मर्मस्थल है क्षमा पर्युषण के सिहद्वार पर क्षमा खड़ी है। यह ऐसा भाग्यशाली पर्व है, जिसके दोनो सिरो पर क्षमा उपस्थित है, इसलिए पर्युषण के मध्यप्रदेश/मर्मस्थल मे कहीं क्रोध या उत्तेजना हो, इसकी आशका नहीं है, वहाँ तो क्षमा ही है।' इस कथन की अभिव्यक्ति प्रस्तुत पुस्तिका मे है। इसमे चरित्र के परिमार्जक/पारदर्शक तत्त्व क्षमा की समग्रतापूर्वक विवेचना की गयी है।

अगस्त १९९७ (प्रथम सस्करण) मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है।

एकान्त अपना-अपना : यह लेख सपादित है, जिनसे स्पष्ट होता है कि स्याद्वाद विज्ञान और अनेकान्त कला है। जैन दर्शन के हार्द है। स्याद्वाद और अनेकान्तवाद -इन दोनो के अभाव मे जैन दर्शन की कल्पना ही नहीं की जा सकती।

लेखक ने आगे स्पष्ट किया है कि प्राय लोग 'अनेकान्त' और 'स्याद्वाद' को एक ही मान बैठते है। यह भूल है। ये दोनो एकार्थक शब्द नहीं है। जुडे हुए हैं, किन्तु पर्याय नहीं है। अनेकान्त पूर्वार्ध है, स्याद्वाद उत्तरार्द्ध। अनेकान्त वस्तु के व्यक्तित्व को ले कर की जाने वाली 'इववायरी' अर्थात् भाषित खोजबीन है। स्याद्वाद सपूर्ण चिंतन की पद्धति है।

जुलाई १९९६ (द्वितीय परिवर्द्धित आवृत्ति) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

हम श्रद्धे : पाँच श्रद्धे

लेखो मे नेता कैसा हो, क्या करे, उसका दायित्व क्या है, इत्यादि कई गहन प्रश्नों पर विचार किया गया है। हमारा नेतृत्व यदि कोई है तो बच्चो, नीम और पाँच परम्परित अन्धो से वह सब सीख सकता है, जो उसे आत्मावलोकन की प्रक्रिया मे उतार सके। लेखक का यह भी कथन है कि यदि आज हमारा सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक नेतृत्व विकृति-मुक्त होता है तो देश की सोयी हुई किस्मत फिर जाग सकती है और फिर एक बार हमारे कदम खुशहाली की दिशा मे उठ सकते है।

‘परस्परोग्रहो जैनानाम्’ मे जैनों को परस्पर उपकार-भावना से जीने की प्रेरणा दी गई है।

जुलाई १९९६ (द्वितीय परिवर्द्धित आवृत्ति) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

अहिंसा है हमारी माँ

सपादित लेखो का एक ही स्वर है कि अहिंसा हमारी जननी है, जो हमे वात्सल्य, स्नेह, मातृत्व, करुणा, परस्पर-विश्वास, शान्ति, सुख और समृद्धि प्रदान कर सकती है। जहाँ अहिंसा शत-प्रतिशत सृजनधर्म है, वहाँ हिंसा सौ फीसदी विनाशधर्म। इस तथ्य को लेखक ने अकादय दलीलो और उदाहरणो से उजागर किया है। अपने आमुख के अन्त मे लिखा है कि असल मे हमे चुनना है कि हम निर्माण की ओर जाना चाहते है अथवा विनाश की ओर। वस्तुतः हमें अपनी पूरी ताकत से अहिंसा की शक्ति को समृद्ध और हिंसा को हर मोर्च पर परास्त करना चाहिये।

जुलाई १९९६ (द्वितीय परिवर्द्धित आवृत्ति) मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

अहिंसा का अर्थशास्त्र

सात लेखो मे उन तमाम परिस्थितियो को रेखांकित करने का प्रयास किया गया है, जिनसे हमे कदम-दर-कदम पूरे साहस के साथ जूझना है, ताकि मरणासन्न जीवन-मूल्यो को जीवन्त किया जा सके और देश का एक सतुलित सांस्कृतिक/आर्थिक मानचित्र उभर कर सामने आये।

यदि हम हिंसा-नियन्त्रित/प्रेरित अर्थतन्त्र की दिशा में बढ़ते हैं तो देश की सामाजिक संरचना बिखर जाएगी और विलम्ब से ही सही यदि हम अपनी परम्परागत अहिंसामूलक अर्थव्यवस्था की ओर लौटते हैं तो देखेंगे कि देश आत्मनिर्भर हुआ है, उसका सार्वजनिक चरित्र ऊँचा उठा है और उसकी खुशहाली वापिस हुई है। तब ही, भारत के हिंसा-की-ओर उठते कदम उसे सुख-सुविधाओं की ओर ले जाने की अपेक्षा दुःख-दुविधाओं की ओर ले जाएँगे।

जुलाई १९९६ में (पहली बार) प्रकाशित ४० पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

**जैन
आहार:
विज्ञान
और
कला**

जैन आहार की उपयोगिता और युक्तियुक्तता पर विचार किया गया है। जैन 'किचन' के सोलह श्रृंगार को अब दो बड़े-बड़े पोस्टरो में सचित्र प्रकाशित किया गया है। यह 'तीर्थकर' के पूर्व प्रकाशित दुर्लभ 'जैन आहार-विज्ञान-विशेषांक' का लघु संस्करण है। इसमें जैन गृहस्थ को उन खाइयों से बचने, जो उसके आधारतन्त्र को चकनाचूर करने के लिए उनके इर्द-गिर्द लगातार खोदी जा रही हैं, से आगाह किया गया है।

जुलाई १९९६ (दूसरी बार) प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

वरक मांसाहार है

प्रतिपादित किया गया है कि वरक क्रूर, हिंसक, बर्बर और घृणित है, अतः किसी भी परिस्थिति में खानपान तथा धार्मिक अनुष्ठान में इसका उपयोग नहीं किया जाना चाहिये। प्रस्तुत पुस्तक 'तीर्थकर' के दुर्लभ 'वरक विशेषांक' का संक्षिप्त रूपान्तरण है। इसमें चित्र रंगीन हैं, अतः सहज ही सब कुछ अधिक प्रभावी और आकर्षक बन गया है। लेखक का यह कथन स्पष्ट शब्दों में 'जानिये कि वरक का मतलब है- रसोईघरों, बैठकखानों और देवस्थलों में कत्लखानों का प्रवेश' गंभीरतापूर्वक विचारणीय है।

नवम्बर, १९९७ (तीसरी बार) प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

शाकाहार

शाकाहार-विज्ञान

लेखक का सकल्प 'शाकाहार-विज्ञान' पर एक पाठ्यपुस्तक तैयार की जाए, जिसमें सभी सबन्धित पहलुओं का समावेश हो, शाकाहार पर सर्वांगपूर्ण सामग्री हो उसकी पूर्ति है यह पुस्तक। इसे इस तरह शिल्पित और सयोजित किया गया है कि शाकाहार से सबन्धित विषयों के बहुमुखीन/बहुआयामी प्रामाणित तथ्य इसमें आ जाएँ। समन्वित/सन्निहित सामग्री ने इसे एक सदर्थ ग्रन्थ का व्यक्तित्व प्रदान कर दिया है। वैज्ञानिक दृष्टि से शाकाहार का विवेचन करने वाली यह हिन्दी में सर्वप्रथम सदर्थ पुस्तक है।

नवम्बर १९९४ (दूसरी बार) में ३००० प्रतियों में प्रकाशित ८४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पन्नाह रुपये है।

शाकाहार : सर्वोत्तम जीवन-पद्धति

सारी दुनिया इस सचाई को जानने लगी है कि शाकाहार एक अहिंसक/सहअस्तित्व-मूलक जीवन-शैली है, जिसे अपनाकर विश्व को बर्बादी से बचाया जा सकता है। अब इतने सारे वैज्ञानिक तथ्य सामने आ गये हैं कि यह

सिद्ध करना जरूरी नहीं रहा है कि शाकाहार अत्यन्त मानवीय, सपूर्णता आर्थिक, निरापद, सात्विक और स्वास्थ्यप्रद आहार है। प्रस्तुत पुस्तक में ५ निबन्ध हैं, जो शाकाहार के जीवन-दर्शन को प्रतिपादित करते हैं। इसमें 'अहिंसक जीवन-शैली में शाकाहार सर्वश्रेष्ठ/सर्वोपरि' के तथ्य का सप्रमाण विवेचन है।

अक्टूबर १९९६ से मई १९९७ (चतुर्थ आवृत्ति) तक १०,००० प्रतियों में प्रकाशित २० पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य दो रुपये है।

शाकाहार :

१०० तथ्य

इसमें शाकाहार के सकारात्मक/विधायक पक्ष को उभारा गया है और प्रतिपादित किया गया है कि अध्यात्म, स्वास्थ्य, चिकित्सा, सस्कृति, नृतत्व-विज्ञान, अर्थशास्त्र, धर्म, योगविद्या, कला, सौंदर्य-शास्त्र, प्रकृति, परिस्थिति, पर्यावरण इत्यादि की कसौटियों पर शाकाहार से श्रेष्ठ और कोई आहार नहीं है।

सितम्बर १९९५ से नवम्बर '९७ (तीसरी बार) तक १०,००० प्रतियों में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है।

बेकसूर प्राणियों के खून-मों-सानो हमारे ये बार्बर शौक

बेशुमार जुल्म कीदर्रनाक दास्तान देने वाली यह तीर्थकर शाकाहार प्रकोष्ठ की सर्वप्रथम पुस्तक है।

दिसम्बर १९८६ से नवम्बर १९९७ (चौबीसवीं बार) तक ७०,००० प्रतियो मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है।

ना बाबा ना

देखने मे यह एक छोटी पुस्तक है, किन्तु छोटे-छोटे सबके मन मे पशु-पक्षियो के प्रति सदय व्यवहार के बीज बोती है और उनके मन मे गहरे उतर कर 'जियो और जीने दो' सूत्र का बिगुल बजाती है। इस सचित्र पुस्तक मे पशुओ से सबन्धित कानूनो को भी सरल-रोचक भाषा मे प्रस्तुत किया जाता है। यह आबाल-वृद्ध को करुणा का अमर/प्रेरक सदेश देने वाली पुस्तक है।

नवम्बर १९९२ से फरवरी १९९७ (छठी बार) तक २६,००० प्रतियो मे प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है।

अण्डे के बारे में

१०० तथ्य

छपी है। इसमे अण्डे के बारे मे १०० ऐसे अकादस तथ्य दिये गये है, जिनके बारे मे उत्तर देने के लिए प्रतिबद्ध हो कर भी केन्द्रीय सरकार का कृषि मन्त्रालय आज तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सका है, लम्बी चुप्पी साथे बैठा है। इसे पढ़ कर लाखो

इसमे हमारे खान-पान, रहन-सहन, शौक-शौब के लिए वस्तुओ का उत्पादन होता है, उन्हे तैयार करने मे पशु-पक्षियो पर कितने जुल्म ढाये जाते है, इसकी रोमाचक दास्तान है। इस किताब ने भारतीय जीवन-शैली को पश्चिम की रक्त-रजित कृत्रिम जीवन-शैली के पँजो से एक हद तक बचाने की कोशिश की है। जीभ-के-चटकारो/शरीर-के-श्रृंगार के लिए पशु-पक्षियो पर बेहिसाब/

लोगो ने अण्डा खाना छोडा है। इसका अंग्रेजी मे 'हण्ड्रेड फैक्ट्स अबाउट एग' शीर्षक से अनुवाद १९९३ मे प्रकाशित हुआ है, जिसका मूल्य तीन रुपये है।

जुलाई १९९१ से मई १९९७ (छब्बीसवीं बार) तक ३,२७,००० प्रतियो मे प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है।

अण्डा : जहर ही जहर

इसमे अण्डे पर लगे कई प्रश्न-चिह्नो का तर्कसगत उत्तर दिया गया है। इस भ्रामक प्रचार का कि 'अण्डा शाकाहार है' प्रस्तुत पुस्तक मे पहली बार ठोस और अकादम्य खण्डन किया गया है। इसमे कई ऐसे लेख सकलित है जो अण्डे की साधातिकता पर सवालिया निशान लगाते है और प्रवर्तित करते है कि अण्डा अप्राकृतिक आहार है और इससे कई असाध्य बीमारियो हो सकती है। इसका गुजराती अनुवाद भी हुआ है।

जून १९८८ से नवम्बर १९९७ (बारहवीं बार) तक ३५,००० प्रतियो मे प्रकाशित ४० पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

क्या
आप अण्डा खा रहे हैं ?
नहीं
बल्कि
असलियत यह है
कि
अण्डा
आपको
खा रहा
है

यह लघुपुस्तिका है, जिसमे व्यग्य चित्रो के जरिये अण्डे से होने वाले रोगो की प्रभावशाली विवेचना की गयी है। इसका तेलुगु-अनुवाद भी छपा है।

जनवरी १९८१ से मार्च १९९७ (सोलहवीं बार) तक १,०६,००० प्रतियो मे प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य एक रुपया है।

माँसाहार : सौ तथ्य

इसमे माँसाहार से होने वाली हानियो को अकादम्य प्रमाणो के साथ प्रस्तुत किया गया है उसे पढ़ कर हजारो-हजार लोगो ने माँसाहार का त्याग किया है। यह एक वितरण-योग्य प्रभावशाली पुस्तक

है। इसमें माँसाहार के निषेधात्मक पक्ष को उजागर किया गया है। अंग्रेजी में 'मीट ईटिंग १०० फैक्ट्स' के नाम से प्रकाशित इस पुस्तक का मूल्य भी तीन रुपये है। यह मराठी, तेलुगु और असमिया में भी भाषान्तरित है।

मई १९९७ (तेरहवीं बार) तक ८०,००० प्रतियों में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य तीन रुपये है।

माँस-निर्यात :

१०० तथ्य

माँस-निर्यात भारतीय अर्थ-व्यवस्था / तन्त्र को कमजोर करता है, वह हमारी सस्कृति पर क्रूर, बर्बर, निर्मम, बदहवास हमला है- ऐसे तथ्यों की सप्रमाण जानकारी देने वाली प्रस्तुत पुस्तक 'माँस निर्यात बन्द हो' का नारा बुलन्द करती है और प्रेरित करती है कि हम सब एक स्वर में, एक साथ माँस-निर्यात का जबर्दस्त विरोध करें। स्वतन्त्रता की स्वर्ण जयन्ती-वर्ष में अहिंसा, करुणा, और सहअस्तित्व को पुनः प्रतिष्ठित करें। इसमें कत्लखानों के खौफनाक रंगीन चित्र भी हैं।

अप्रैल १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य दस रुपये है

भूकम्प की वजह

कत्लखाने, युद्ध, क्रूरता, हिंसा, हत्या

अहिंसा, करुणा, सहअस्तित्व का मार्ग अपनाना होगा। वैज्ञानिक तथ्यों से उफनाती यह एक ऐसी कृति है जो भूकम्प की वजह अपने ढँग से किन्तु संपूर्ण प्रखरता से रेखांकित करती है।

जून, १९९७ (प्रथम बार) ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

कत्लखाने : १०० तथ्य

यह एक ऐसी लोकप्रिय किताब है, जिसने अनगिनत लोगों के गले इस सचार्थ को उतारा है कि कत्लखाने भारतीय सस्कृति के कलक हैं, जिन्होंने सदियों से चली आ रही करुणा-समृद्ध भारतीय

जीवन-शैली को दूधित किया है भारतीय अर्थतन्त्र की रीढ़ को ध्वस्त किया है और देश की कृषि-व्यवस्था को जो लुकसान पहुँचाता है उसकी पूर्ति कई शताब्दियों तक नहीं हो पायेगी। इस पुस्तक ने भारतीय जनमानस को नॉसाहार के बारे में चिन्तित होने के नवोद्देशान्किक क्षण दिये हैं। इसने कलखानों के दिल बहलाने वाले रंगीन चित्र दिये गये हैं। इसका गुजराती और तेलुगु ने अनुवाद भी हुआ है।

२१ अप्रैल १९९४ से नई १९९७ (नवीं बार) तक ६२,७२,००० प्रतियों में प्रकाशित ४४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य आठ रुपये है।

कलखानों का नर्क

‘पशुओं का कल भारत के अर्थतन्त्र का कल’ को प्रतिपादित करने वाली पुस्तिका ‘कलखाने १०० तथ्य’ की पूरक है।

मई १९९४ से मार्च १९९६ (छठी बार) तक २५,००० प्रतियों में प्रकाशित २० पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य दो रुपये है।

हिंसा : क्रतल : क्रूरता

शाकाहार प्रदर्शनी-१ में किसी भी इन्सान के सिर-से-पैर तक कँपाने की अभूतपूर्व

क्षमता है। प्रदर्शनी के पटलो/फलको को पृष्ठाकन कर पुस्तकाकार किया गया है। इसमें चित्रों का हिन्दी और अंग्रेजी में विवरण दिया गया है। प्रदर्शनी में एक साथ जो देखना रह जाता है, उसकी सहज पूर्ति इस पुस्तक से हो सकती है।

जुलाई १९९४ से जुलाई १९९५ (तीसरी बार) तक ११,००० प्रतियों में प्रकाशित ४४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

विवेक : क्या ब्राह्म : क्या अंब्राह्म

प्रस्तुत पुस्तिका क्या न खाये, क्या न पहिने, क्या काम में न ले, विकल्प हैं, कान में ले,

खोजें, कम-से-कम इतना तो अविलम्ब और अवश्य करे- ध्यान आकर्षित कर सावधान बनाती है। इसमें अग्राह्य वस्तुओं की सूची भी दी गयी है।

नवम्बर १९९७ (प्रथम बार) प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है।

१०० अच्छे काम

इसमे १०० अच्छे कामो का उल्लेख करते हुए निवेदन किया गया है कि हम अच्छे कामो की खोज-यात्रा पर निकले और देश के नवनिर्माण मे अपनी ऐतिहासिक भूमिका अदा करे।

अगस्त १९९६ से अगस्त १९९७ (तृतीय आवृत्ति) तक प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य दो रुपये है।

चयनिका

चयनिका

पवास मौलिक कृतियों में-ने
चयनित अंश

वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्द्धमान महावीर, बहुआयामी महामन्त्र णमोकार, ॐ १०० तथ्य, जहर अमृत चुनौतियों, अपरिचय, जैनधर्म १०० तथ्य, जैनधर्म इक्कीसवीं

शताब्दी, जीवन-पीयूष, जिन खोजा तिन पाइयाँ, अ-युद्ध पुरुष, मानव-संस्कृति के आदि-पुरस्कर्ता भगवान् ऋभषनाथ, मेरी भावना, भक्तामर-स्तोत्र, पर्युषण उषा पान जीवन का, एकान्त अपना-अपना अनेकान्त सबका, हम अथे पाँच अथे, अहिंसा है हमारी माँ, अहिंसा का अर्थशास्त्र, प्रणाम महावीर, जैन आहार विज्ञान और कला, वरक मासाहार है, मुख्रातिब खुद-ब-खुद, बातचीत स्वय-की-स्वय से, शाकाहार मानव-सभ्यता की सुबह, शाकाहार-विज्ञान, शाकाहार १०० तथ्य, शाकाहार सर्वोत्तम जीवन-पद्धति, बेकसूर प्राणियो के खून-मे-सने हमारे ये बर्बर शौक, ना बाबा ना, माँसाहार सौ तथ्य, अण्डे के बारे मे १०० तथ्य, अण्डा जहर-ही-जहर, अण्डा आपको निगल रहा है, कत्लखाने १०० तथ्य, कत्लखानो का नर्क, हिंसा कत्ल क्रूरता, १०० अच्छे काम, शाकाहार-कार्य-योजना (ब्लूप्रिंट)-२, शाकाहार की गुणवत्ता, भीली-हिन्दी-कोश, भील भाषा, साहित्य और संस्कृति, भीली का भाषा-शास्त्रीय अध्ययन, रचना-नवनीत, पैगम्बर मुहम्मद, जैन कोशकार और उनके कोशो का मूल्यांकन सद्वर्ध अभिधान राजेन्द्र, भारतीय संस्कृति को जैन अवदान, परम तपोधन एलाचार्यश्री विद्यानन्द, विचक्षण-कथामृत, आगम पुरुष आचार्यश्री नानालालजी के जीवन का तटस्थ

विहगावलोकन, हाथी ने ली सल्लेखना, प्राची से निकलता है सूरज-बावनगजा-प्रसंग' कृतियों मे-से चयनित अशो का समावेश है ।

3 दिसम्बर १९९६ को (प्रथम सस्करण) प्रकाशित ४० पृष्ठीय चयनिका का मूल्य सात रुपये है ।

चयनिका

(जैन अध्यात्म) समय
(जैन अध्यात्म का त्रैमासिक)
मे-से उनके लैखी का चयन

स्वाधीनता अपनी-अपनी, भेद-विज्ञान, स-नाम महावीर, अ-नाम महावीर, प्र-णाम महावीर-आलेखो के साथ 'समय' त्रैमासिक के सपादकीय लेखो का प्रस्तुत चयनिका का समावेश किया गया है । उनमे उनका जैनाध्यात्म को मौलिक योगदान है ।

१६ दिसम्बर १९९६ को (प्रथम सस्करण) प्रकाशित ४० पृष्ठीय चयनिका का मूल्य सात रुपये है ।

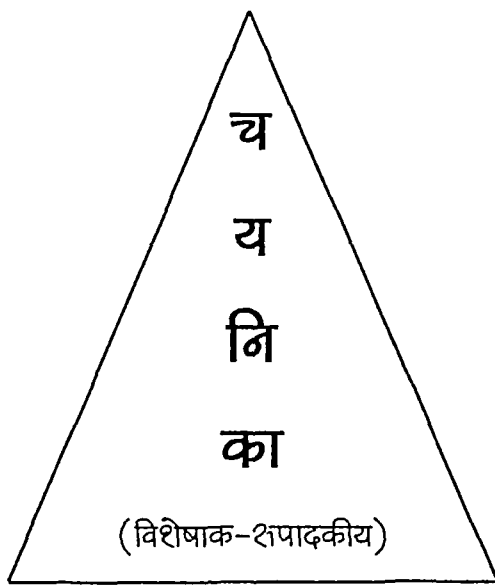
चयनिका

(जैन विद्या) पत्राचार पाठ्यक्रम
मे-से चयनित अश

जैन विद्या पत्राकार पाठ्यक्रम की ९ इकाइयो के ५६ पाठो मे-से चयनित अश जैन विद्या पत्राचार पाठ्यक्रम अखिल जैन समाज मे बिना किसी पूर्वाग्रह और भेदभाव के विज्ञान को धर्म की दृष्टि से देखने का एक सतुलित और स्वस्थ प्रयास

है । पाठ्यक्रम की ९ इकाइयो के ५६ पाठो का आलेख डॉ नेमीचन्द्र जैन ने अपनी मौलिकता, समग्रता और दूरदर्शिता के साथ इस प्रकार किया है, जहाँ एक ओर यह समाज के विशिष्ट वर्ग (चिकित्सक/इजीनियर/प्राध्यापक/अभिभाषक/पत्रकार/लेखक/प्रशासक इत्यादि) के लिए है, वहीं दूसरी ओर प्रबुद्ध, विद्यार्थी वर्ग भी लाभान्वित हो सकता है । 'चयनिका' मे सपूर्ण पाठ्यक्रम के चयनित अश सक्षिप्तीकरण के साथ इस प्रकार प्रस्तुत किये गये है जिससे जैनधर्म/दर्शन/सस्कृति/समाज से सबन्धित जिज्ञासा/उत्सुकता की तृप्ति/सतुष्टि होने के साथ-ही-साथ स्वाध्याय की प्रेरणा स्वत स्वयस्फूर्त हो सकती है ।

१६ दिसम्बर १९९६ को (प्रथम सस्करण) प्रकाशित ४८ पृष्ठीय चयनिका का मूल्य दस रुपये है ।

'तीर्थकर' के ५० विशेषाको (अक-विशेष सहित) के संपादकीय लेखों में-से चयनित अथ विगत २५ वर्षों में प्रकाशित जैनधर्म/दर्शन/संस्कृति/समाज/साहित्य की स्वस्थ/समन्वित चिन्तनधारा की संप्रदायातीत उज्ज्वलता को अग्रसर होने के लिए पुनीत-विनीत आलेख हैं। आत्मोन्नयन के लिए 'नयन' हैं। वैज्ञानिकता, आधुनिकता के परिप्रेक्ष्य को रेखांकित करते हुए संपूर्णता/समग्रता को उजागर करने वाले हैं। विशेषाको की अक्षय/अखूट निधि-संपादकीय लेखों के सांनिध्य में

स्वाध्याय-मूलक बन कर जीवन पाथेय के रूप में सार्थक हो सकती हैं।

१६ दिसम्बर १९९७ को (प्रथम संस्करण) प्रकाशित ५६ पृष्ठीय चयनिका का मूल्य दस रुपये है।

चयनिका

(तीर्थकर-संपादकीय)

'तीर्थकर' (मई १९७१ से जनवरी १९९७) के २७१ संपादकीय लेखों में-से चयनित अथ चयनिका में १०० पृष्ठीय २७१ संपादकीय लेखों में-से केन्द्रीय/मुख्यांश का समावेश किया गया है। 'चयनिका' के प्रारम्भ में 'तीर्थकर' संकल्प से सिद्धि की ओर' में

'तीर्थकर' के जन्म, संघर्ष, विकास-कथा के साथ उसकी उपलब्धियों को रेखांकित किया गया है और अंत में संपादकीय लेखों की संपूर्ण अनुक्रमणिका भी सलग्न की गयी है। इन्हे सांस्कृतिक आलेख के साथ ही ऐतिहासिक दस्तावेज भी माना जा सकता है, क्योंकि विगत २५ वर्षों का इनमें सिंहावलोकन है, आधुनिकता-बोध है, विज्ञान और अध्यात्म की समन्वयशील भूमिका का समर्थन है। ये चेतावनी और चुनौती के मध्य सुदृढ़ स्थिर है वहीं इक्कीसवीं शताब्दी की अगवानी/स्वागत के लिए तत्पर तैयार है।

१६ दिसम्बर १९९६ को (प्रथम संस्करण) प्रकाशित ११२ पृष्ठीय चयनिका का मूल्य पन्द्रह रुपये है।

चयनिका

शाकाहार

(१०१ शाकाहार-शंपादकीय)

इसमे 'शाकाहार-क्रान्ति' और 'तीर्थकर' (मासिक) के १०१ सपादकीय लेखों में-से चयनित अंश है। विषय की गभीरता को ध्यान में रखते हुए कहीं-कहीं उनका संपूर्ण रूप में भी समावेश किया गया है। विगत पन्द्रह वर्षों में शाकाहार की दिशा में जो प्रगति हुई है, इसके

अभियान में जो उतार-चढ़ाव आये हैं, जिन चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, इनमें उन सभी विषयों का विशद विवेचन है। ये उन सबका लेखा-जोखा है। इनमें जहाँ सिहगर्जना है, तो सिंहावलोकन भी है। ये शाकाहार के इतिहास के दस्तावेजी पृष्ठ हैं।

शाकाहार-सपादकीय लेखों की प्रस्तुत चयनिका में दिशाबोध देने के साथ ही शाकाहार-साहित्य की आधारभूत सामग्री भी है। इसमें शाकाहार के उन सभी आयामों/पहलुओं का समावेश हो गया है, जो उसकी आधुनिक युग में अनिवार्यता स्पष्ट करते हैं। इस दृष्टि से चयनिका पर्याप्त प्रचुर सामग्री से संपन्न/समृद्ध है।

ज्ञातव्य है, डॉ. नेमीचन्द्र जैन की सर्वप्रथम बड़ी पुस्तक 'शाकाहार मानव-सभ्यता की सुबह' का प्रकाशन सन् १९९३ में हुआ था, जिसमें ३६ लेख थे। प्रस्तुत 'चयनिका' में ३६ अब १०१ तक पहुँच गये हैं। यह उसका परिवर्द्धित संस्करण है। शाकाहार-विषयक यह उनकी सबसे बड़ी प्रमुख/प्रतिनिधि पुस्तक तो है ही।

कुल मिलाकर प्रस्तुत 'चयनिका' में शाकाहार की सांस्कृतिकता/ऐतिहासिकता की झलक देखी जा सकती है। इसमें 'अहिंसा का शाकाहार' किस प्रकार सशक्त विकल्प/अभिव्यक्ति है, इसका शखवाद् शखघोष है।

१६ मार्च, १९९७ को (प्रथम संस्करण) प्रकाशित १९२ पृष्ठीय चयनिका का मूल्य पच्चीस रुपये है।

स्वाध्याय

जिन खोजों

ति

न

पाइयों

प्रस्तुत द्वितीय संस्करण में स्वाध्याय के गहरे पानी में पैठने के साहस के साथ क्षमता और दक्षता का उत्साह भी है। विवेक/विनयपूर्वक भेद-विज्ञान के माध्यम से सम्यक्त्व में अवगाहन करते हुए हमें विचार के मणि-मुयता सुलभ हैं जो जीवन का पाथेय बन सकते हैं। इसके अध्ययन-मनन से स्वाध्याय के किनारे बैठने की निष्क्रियता दूर हो कर सम्यक्त्व में पैठने की सक्रियता स्वयं-स्फूर्त होती है। इसमें स्वाध्यायपूर्वक सम्यक्त्व हेतु स्व-पर-विज्ञानको अपनातेका

दिशा-निर्देश भी है। इसमें जीवनको समृद्ध बनाने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

अक्टूबर, १९९६ (परिवर्द्धित संस्करण) में प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक मूल्य पाँच रुपये है।

स्वाध्याय :

में इस तरह करता हूँ

स्वाध्याय का गणित और स्वाध्याय के सोपान भी पठनीय है।

इसमें स्वाध्याय को प्रखर साधना, तप/विज्ञान, एक मशाल, समुद्र-मथन के रूप में प्रतिपादित करते हुए उसकी प्रक्रिया पर प्रकाश डाला गया है।

अगस्त १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है।

डायरी : मैं ऐसे लिखता हूँ

१९८४ से २१ मार्च १९८४) के पृष्ठों को दिया गया है।

‘डायरी क्यों, किसलिए ? आइये

डायरी लिखें’ पर प्रकाश डालते हुए लेखक की अपनी डायरी (८ जनवरी

अगस्त १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य पाँच रुपये है।

जीवन-व्रत : सदाचार-सूत्र

तथा परस्पर-पूरकता को स्पष्ट करते हुए फलश्रुति भी बतायी है।

इसमें पच महा/अणु व्रतो-अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह की क्रमबद्धता

अगस्त १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित २० पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है।

सार्थक पद

भी गुणगुनाये या अपने एकान्त का साथी बनाये तो ये हमें बहुत बड़ी ताकत, अभूतपूर्व बल प्रदान कर सकते हैं। इसमें जिन पदों को चुना गया है, वे जैन अध्यात्म और दर्शन की एक प्रखर/परिचयात्मक झलक देते हैं। एक-एक पद एक-एक ग्रन्थ है- ऐसा ग्रन्थ जो निर्ग्रन्थता का मार्ग प्रशस्त करता है।

अगस्त १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है।

शब्दावलोकन

इसमें दर्शन, विज्ञान, शास्त्र, भाषण, व्याख्यान, प्रवचन, परम, उत्तम, सम्यक्, माध्यस्थ, स्यात्, नय निश्चय, व्यवहार,

उपयोग, समिति, धर्म, यम-नियम, देश-प्रदेश, परिणाम, चरित, चरित्र, चारित्र, चारित्र्य, जगत्, भव, विश्व, ससार, सृष्टि, योग, अनुयोग, उपयोग, आवश्यक यानी मोक्षमार्ग और समय-जैसे विशिष्ट शब्दों की मौलिक विवेचना की गयी है।

अगस्त १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये हैं।

जहर

अमृता

चुनौतियाँ

मन की शान्ति, निराकुलता, अविचलता की ओर उन्मुख करने वाले चालीस लघु निबन्धों का यह सकलन है। इसमें चारित्रिक अन्तर्विरोध से जूझने और एक नैतिक/सामाजिक क्रान्ति का समर्थ आधार बनने की क्षमता है। ये सारे निबन्ध जीवन को उठाने वाले हैं, उसमें-से अँधेरे को ऋण करते हैं और उसे रोशनी से जोड़ते हैं।

सकलित निबन्धों की तह में एक स्वस्थ रचनात्मक और मानवीय जीवन-दर्शन धडक रहा है, एक ऐसा जीवन-दर्शन जो उष काल की लालिमा और सुबह की ताज़गी समेटे हुए है और कमर कसे हुए है जीवन के हर कोने को जगमगाने के लिए।

अगस्त, १९९३ में (चौथी बार) प्रकाशित १४८ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य मात्र दस रुपये हैं।

अपरिचय

मन की आँखें खोलने वाले बारह निबन्ध हैं। पूर्व प्रकाशित 'जहर अमृत चुनौतियाँ' नामक पुस्तक की यह अगली कड़ी है। इस प्रकार दोनों में कुल मिलाकर ५२ लघु/बोधप्रद निबन्धों से जीवन का वैविध्य प्रकट होता है।

लेखक के शब्दों में इन लेखों के विषय ऐसे हैं जिनसे हमारी मुलाकात रोज-ब-रोज होती है तथापि ये हमारे लिए अजनबी-से बने रहते हैं। इन बारह लेखों का अपना अन्दाज और वज़न है, जिसे ठीक से झेलने या हजम करने पर तय है कि जिजीविषा की मुखरुचि तेजोमय हो सकती है और अनावश्यक रूप से चिपका अन्धकार टूट-खिर सकता है।

फरवरी १९९६ में (प्रथम संस्करण) प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये हैं।

चिन्तना-पाथीया

स्वाध्याय, साहस द्वेष, निन्दा, लोभ, बुनियाद, सतोष, मद, गलतफहमी, अपेक्षाएँ, धीरज का धन, अन्तरात्मा की आवाज़, जलन, जल्दबाजी, अनुपात/सतुलन, ऊँच-नीच, असावधानी, तृष्णा, पेट और जीभ, तनाव, धन, आरम्भ, ज्ञान, अपरिचय, होड, प्रेत/अभिप्रेत-दिशाबोधक वाताँ है । जक-फूड यानी कचरा-खाद्य लेख भी सम्मिलित किया गया है । इसमें 'चिन्तनिका' शीर्षक से चार पृष्ठीय विचार-सूत्र भी दिये गये हैं । प्रस्तुत पुस्तक 'जहर अमृत चुनौतियाँ' और 'अपरिचय' की पूरक है ।

अगस्त १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये हैं ।

तीर्थकर महावीर

वैशाली के राजकुमार तीर्थकर वर्द्धमान महावीर

तीर्थकर महावीर के भव्य एवं विराट् व्यक्तित्व को उद्घाटित करने वाली यह ऐसी मौलिक कृति है, जिसमें उनके जीवन, प्रसंग और देशना को इस प्रकार संयोजित किया गया है कि तीर्थकर-परम्परा, जैनधर्म की प्राचीनता, दार्शनिकता तथा उपादेयता स्वतः स्पष्ट होती गयी है । इसमें पाठक की जिज्ञासा, उत्सुकता, सरसता और रोचकता आदि से अन्त तक बनी रहती है ।

लेखक की अपनी विशिष्ट मौलिक शैली का चमत्कार है कि इसमें इतिहास, धर्मग्रंथ की क्षमता होते हुए भी उपन्यास की रोचकता समायी हुई है । इसमें सर्वत्र भगवान् महावीर के अकृत्रिम व्यक्तित्व की अनुगूँज है । तीर्थकर वर्द्धमान महावीर के जीवन-संदेश पर लिखी गयी पुस्तक में इसका अपना विशिष्ट स्थान है ।

अक्टूबर १९९६ (चौथा परिवर्द्धित संस्करण) में प्रकाशित ११२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पन्द्रह रुपये हैं ।

प्रणाम

महावीर

पाँच निबन्धों में भगवान् महावीर को विभिन्न सदर्भों में तराशा गया है। इसका एक-एक शब्द महावीर के जीवन की एक नयी व्याख्या प्रकट करने वाला है। लेखक के शब्दों में यदि जैन दर्शन, धर्म और आचार को समवेत् एक ही थल पर देखना है, तो वह यह किताब हो सकती है। 'स-नाम महावीर, अ-नाम महावीर, प्रणाम महावीर' नामक निबन्ध तो अद्वितीय/अद्भुत है ही।

अक्टूबर, १९९६ में (दूसरी बार) प्रकाशित ४४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

वर्द्धमान महावीर

शत-प्रतिशत वर्तमान

प्रस्तुत पुस्तक में शीर्षक वाले लेख को सर्वप्रथम देते हुए महावीर-जयन्ती की तटस्थ समीक्षा आवश्यक, महावीर-जयन्ती की सांस्कृतिक महत्ता, महावीरत्व की जीवन में चरितार्थता/सार्थकता, भगवान् महावीर आज और ज्यादा प्रासंगिक, जीवन-स्पर्शी प्रकाश भगवान् महावीर का भी समावेश किया गया है। दो पृष्ठों में 'महावीर-वाणी' भी दी गयी है।

अक्टूबर १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है।

लोकनायक

महावीर

प्रस्तुत पुस्तक में महावीर का जीवन उत्तराधिकारों का महायोग, महावीर के पाँचों नामों में णमोकार महामन्त्र, महावीर का व्यक्तित्व स्वीकृतियों का उज्ज्वल पुँज, महावीर द्वारा आध्यात्मिक निर्मलता के त्रिभुज का उद्घाटन, महावीर का जीवन-सदेश 'जियो, जीने दो', वर्द्धमान महावीर और हम, महावीर अपरिग्रह और ब्रह्मचर्य, महावीर की जय अन्तिम आदमी की जय, महावीर का राजमार्ग सपन्नता/समृद्धि के लिए निबन्धों के साथ 'महावीर-वाणी' को भी सम्मिलित किया गया है।

अक्टूबर १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है।

युग-प्रवर्तक महावीर

प्रस्तुत पुस्तक मे 'वीर-परिनिर्वाण-पर्व के वर्ष का आदर्श के अनुक्रम मे 'निर्वाणोत्सव से आधुनिकता-बोध का मगलाचरण' तक १६ लेखो का समावेश किया गया है, जो २५०० वे वीर परिनिर्वाण-वर्ष के समारंभ से समापन तक सद्भिर्भित दृष्टिप्रधान निबध है। 'समणसुत्त' महावीर-वाणी के सर्वोत्तम ग्रन्थ की समीक्षा भी दी गयी है। दो पृष्ठीय 'महावीर-वाणी' भी सम्मिलित है।

अक्टूबर १९९७ (प्रथम संस्करण) मे प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है।

महामानव महावीर

प्रस्तुत पुस्तक मे महावीर द्वारा विराट् रचनात्मक क्रान्ति का सूत्रपात, मे 'महावीर की पावा हूँ' श्रीमहावीरजी की अद्भुत मूर्ति, महामानव महावीर से सबन्धित स्फुट विचार, महावीर के प्रति गीताजलि और महावीर-वाणी का समावेश किया गया है, जो भगवान् महावीर के विभिन्न पक्षो पहलुओ को उजागर करने वाले है।

अक्टूबर १९९७ (प्रथम संस्करण) मे प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है।

भगवान् महावीर ने कहा था

प्रस्तुत पुस्तक मे भगवान् महावीर की देशना, उद्बोधन, दिव्य वाणी को सयोजित किया गया है। विविध शीर्षको मे जैसे अनेकान्त, आत्मार्थी, वीतरागता, शील ही ज्ञान, शील ही तप, चार बाते दुर्लभ, सरलता की सुई, अविनीत विनीत, दो सहयात्री लाभ और लोभ, क्रोध, शरीर भगुर है, मृत्यु एक विकराल रहँट, सदैव सावधान, जिनवाणी का सार-आचार, विश्वास परम सखा, सतुष्टि पर सपदा इत्यादि।

अक्टूबर १९९७ (प्रथम संस्करण) मे प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य छह रुपये है।

जीवन-प्रसंग/बोध

अ-युद्ध पुरुष

अजितवीर्य बाहुबली के जीवन-सबन्धी ग्यारह प्रसंगों को लेखनी की तूलिका से चित्रित किया गया है। लेखक ने इस कृति में तीन बातों पर जोर दिया है। एक, बाहुबल अन्तिम नहीं है, अन्तिम है आत्मबल, दो, पैसा अन्तिम नहीं है अन्तिम है श्रम, तीन, मातृत्व चाहे जहाँ का हो, जिसका हो, सदैव निष्काम और मानव-पीढी का रचयिता है।

भेद-विज्ञान के सूर्य-पुरुष को प्रणाम करते हुए लेखक का यह कथन मार्मिक है कि अजितवीर्य बाहुबली की विजय-कथा कषाय पर दिग्विजय की परम गौरवमयी गाथा है। उनकी तपश्चर्या अमोघ-अमर थी, कौन छू सकता है उन ऊँचाइयों को ? इसलिए भेद-विज्ञान का यह अदम्य आलोक-सपन्न परम पुरुष प्रणम्य है, जिसके चरणों पर कषाये स्वयं नतशीश हो गयीं, उसके आगे नमन-प्रणमन के लिए भला अब क्या शेष रह गया है। आवरण पर श्रमणबेलगोला की मनोझ/विराट् रगीन मूर्ति का चित्र है।

अक्टूबर १९९६ (द्वितीय आवृत्ति) में प्रकाशित ३२ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य सात रुपये है।

जीवन-प्रसंग

रोचक और प्रेरक होने के साथ-ही-साथ उनके व्यक्तित्व को उद्घाटित करने वाले भी हैं। आचार्यश्री विद्यानन्दजी के मेरा अपना समय, मैं विश्व, अब नहीं चढ़ूँगा, लगता है आप जैन हैं, जमाना मेरे साथ चलेगा ऐसे ही प्रसंग हैं। इसमें उनके बीस प्रसंगों का समावेश किया गया है। इन्हें लेखक की 'परम तपोधन एलाचार्यश्री विद्यानन्द' पुस्तक से लिया गया है।

अक्टूबर १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

जीवन-प्रसंग

साध्वीश्री विचक्षणजी के

'विचक्षण-कथामृत' ने-से ऐसे ग्यारह प्रसंगों को चुना गया है जो साध्वीजी के व्यक्तित्व को सही ढँग से प्रस्तुत कर सके। अन्तिम प्रसंग में केसर-व्याधि के साघातिक मोड़ पर भी

साध्वीश्री सुदृढ है, इसमें उनके समाधिमरण का मार्मिक चित्रण है।

अक्टूबर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

जीवन—प्रसंग

आचार्यश्री नानालालजी के

‘आगम पुरुष’ नामक पुस्तक के ‘प्रसंग’ खण्ड में जो नौ घटनाओं का समावेश किया गया है, उन्हें प्रस्तुत पुस्तिका में लिया

गया है, जो प्रतीक चित्रों के साथ है, आचार्यश्री की सूक्तियाँ भी प्रसंगों के अन्त में दी गयी हैं।

अक्टूबर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

बोधकथाएँ

आचार्यश्री विद्यानन्दजी की

बोधकथाएँ प्रवचनों का सार-सर्वस्व है।

‘परम तपोधन एलाचार्यश्री विद्यानन्द’ शीर्षक से लेखक ने आचार्यश्री की जीवनी लिखी थी। उसमें

जो बोधकथाएँ सम्मिलित की गयी थी, उनका समावेश प्रस्तुत पुस्तिका में किया गया है।

अक्टूबर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

घटनाएँ :

भूलूँ कैसे ?

प्रस्तुत पुस्तिका में लेखक ने आपबीती

घटनाओं का मार्मिक चित्रण किया

है। घटना-क्रम है ‘मेरी ममता की एक ही

किस्म है’, ‘सीना मेरी आदत है’, ‘उसके पास

सिर्फ एक ही ओढ़नी है, ‘घोड़ी प्यासी है’,

औचित्य का औचित्य, चाबी/चुनौती/समाधान, मैंने कथनी-करनी की एकता की चरण वन्दना की है, बड़ी का बदला नेकी से इत्यादि।

अक्टूबर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना

इसमें मर्मस्पर्शी बोधकथाएँ 'फरिश्ते से बढ़ कर है इन्सान बनना', 'खुदा मेरे साथ था', 'आप डाकू है !', चार गधे और किताबे, चाँद, चन्दन, साँप, गाँव बीमार हैं के साथ

'प्रतिशोध' और 'अभिसार' कहानियों का भी समावेश किया गया है।

अक्टूबर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

चुभते शूल खिलते फूल

इसमें २९ पावन/प्रेरक प्रसंग बोधकथाओं के रूप में सम्मिलित किये गये हैं। लेखक के शब्दों में 'इन प्रसंगों के माध्यम से हम खण्डों में अखण्ड का अनुभव कर सकते हैं।

ये ऐसे प्रसंग हैं, जिनसे प्रेरणा की झिरियाँ / झरने हमारे हृदय में खुल सकते हैं।'

अक्टूबर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

संवेदना के ये प्रसंग

जो बन रह सकते हैं, जीवनभर का सग। पशु-पक्षियों के प्रति हमारे हृदय में जो करुणा/प्रेम की भावना समायी हुई है, उसका स्पर्श इन प्रसंगों में है। शाकाहार से संबन्धित प्रसंग भी है।

इसमें 'क्रूरता, बर्बरता, करुणा' को उजागर करने वाले लघु लेखों का भी समावेश किया गया है।

अक्टूबर १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

वि वि धा

इसमें सात ज्योतियाँ ज्ञान, आत्मा, धर्म, कर्म, कुटुम्ब, राष्ट्र, विश्व-नामक ज्योतिपूर्ण लेख के साथ बोधकथा जब चींटियों ने इन्तहान लिया-का समावेश

किया गया है। तीन आध्यात्मिक पद अर्थ-सहित हैं। इस पुस्तिक की विशिष्टता यह भी है कि इसमें लेखक की कविताओं और क्षणिकाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

अक्टूबर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

विभूति/व्यक्तित्व दर्शन

मानव-संस्कृति के आदि-पुरस्कर्ता

भगवान् ऋषभनाथ

श्रमण संस्कृति के अवदान को रेखांकित करती है। इसमें भगवान् ऋषभनाथ को पर्यावरणिक नैतिकता के जनक, प्रथम शलाका पुरुष, ज्येष्ठ/श्रेष्ठ प्रजापति के रूप में निरूपित किया गया है।

महान्-त्रयी (भगवान् ऋषभनाथ, भरत और बाहुबली) के अतरंग में अवलोकन करवाने वाली प्रस्तुत पुस्तक उनके मानव-संस्कृति/भारतीय संस्कृति/

लेखक ने जागरूक किया है कि आज जब कि पूरे विश्व की कृषि-संस्कृति खतरे में है प्रजापति आदिनाथ-ऋषभनाथ का जीवन-दर्शन अत्यन्त महत्वपूर्ण होने के साथ-ही-साथ प्रासंगिक है। हमारा दायित्व है कि हम प्रजापति ऋषभनाथ के भारतीय संस्कृति को प्रदत्त योगदान को पूरी शक्ति के साथ उजागर करें और क्रूरताओं तथा विकृतियों के बढ़ते कदमों को रोके।

अक्टूबर, १९९६ में (प्रथम संस्करण) प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

समग्र सामाजिक क्रान्ति के प्रणेता

तीर्थंकर पार्श्वनाथ

का सूक्ति वैभव' का भी समावेश किया गया है। भगवान् पार्श्वनाथ से सम्बद्ध पुस्तकों में लघुत्तम होने पर भी यह महत्तम और अद्वितीय है।

इसमें तीर्थंकर-परम्परा और पार्श्वनाथ, पार्श्वनाथ भारतीय इतिहास की विमल विभूति से सबन्धित लेखों के साथ 'पार्श्वपुराण

अक्टूबर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य चार रुपये है।

पारस-पुरुष

इसमें श्रीमद् राजचन्द्र, पण्डित-प्रवरश्री टोडरमल और आचार्य-प्रवरश्री शान्तिसागर के व्यक्तित्व एवं कृतित्व पर विहगम दृष्टि डालते हुए उनके योगदान को स्पष्ट किया गया है। तीनों के रेखाचित्र भी दिये गये हैं।

नवम्बर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है।

तीन वर्षी

इसमे क्षुल्लक-प्रवरश्री गणेशप्रसाद वर्णी, क्षु श्री मनोहर वर्णी 'सहजानन्द' और क्षु श्री जिनेन्द्र वर्णी के सांस्कृतिक एव साहित्यिक अवदान पर प्रकाश डाला गया है। 'वर्णी-त्रय' दिवगत होने पर भी प्रेरणा के अजस्र स्रोत हैं।

नवम्बर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है।

महात्मा गांधी और संत विनोबा प्रस्तुत पुस्तक में गांधी जन्म-शताब्दी के सदर्थ में 'आगामी सौ साल' के लेख के साथ 'स्फुट विचार' के अन्तर्गत श्रीमद् राजचन्द्र और गाँधीजी, आत्मकथा, अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह-जैसे व्रतो पर गाँधीजी के मौलिक विचारों पर प्रकाश डाला गया है। गाँधीजी और राष्ट्रभाषा हिन्दी और 'गाँधीजी इन्दौर में' (पुस्तिका) का उल्लेख किया गया है। अण्डों के प्रचार में राष्ट्रपिता गाँधीजी का दुरुपयोग पर ध्यान आकर्षित किया गया है।

'शब्द-शिल्पी विनोबा', 'विनोबा एक मृत्युञ्जयी व्यक्तित्व', देह विसर्जित करना विनोबा का (बातचीत) के साथ विनोबा द्वारा प्रस्तुत 'ॐ का रासायनिक समीकरण' का भी समावेश किया गया है।

यह एक ऐसी पुस्तक है जिसे महात्मा गाँधी और सत विनोबा की जन्म-शताब्दी-वर्ष में प्रकाशित होना चाहिये था।

नवम्बर, १९९७ (प्रथम संस्करण) में प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

इसका प्रमुख उद्देश्य हज़रत मुहम्मद के जीवन के उज्ज्वल/शुभ पक्ष को उजागर करते हुए उन्होंने अपने जमाने में जुल्मों, अन्धविश्वासों और अज्ञानताओं का किस प्रकार मुकाबला किया, इसे स्पष्ट किया गया है।

प्रस्तुत पुस्तिका का प्रथम संस्करण सन् १९५० में और द्वितीय संस्करण १९८० में प्रकाशित हुआ था।

नवम्बर १९९७ (तृतीय संस्करण) में प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य चार रुपये है।

मुख्वातिब : खुद-ब-खुद

(बातचीत . स्वयं की स्वयं से)

किया है। लेखक के शब्दों में 'मैं जानता हूँ खुद से मुख्वातिब होना कोई आसान काम नहीं है। प्रायः हम दूसरों से तो आँखें मिलाते हैं, किन्तु खुद से नहीं मिला पाते। मानिये, इत्तफाकन जब भी हम ऐसा करते हैं, कहीं से कोई किरण हमारे जन्म-जन्मान्तर के अँधेरो को चीर कर हमें राह दिखाने आती है। यह किताब ऐसी ही किरणों का एक रचनात्मक समुच्चय है।' आधुनिक सदर्भ में यह सर्वप्रथम प्रयोग है, जिसमें लेखक के साथ-ही-साथ जीवन, धर्म, सस्कृति और समाज को समझने के लिए पर्याप्त सामग्री है।

जुलाई, १९९६ में (पहली बार) प्रकाशित ६८ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य मात्र दस रुपये है।

तीर्थंकर

मेरा जीवन-मिशन

समझने के लिए १६ पृष्ठीय पुस्तिका मुख्वातिब 'खुद-ब-खुद' की एक तरह से पूरक मानी जा सकती है।

अप्रैल, १९९७ में (पहली बार) प्रकाशित १६ पृष्ठीय पुस्तिका का मूल्य दो रुपये है।

साहित्य-चयनिका

इसमें लेखक की संपूर्ण कृतियों में-से चयनित अंश हैं। पूर्व प्रकाशित चयनिका 'मौलिक पचास कृतियों में-से चयनित अंश की यह पूरक है, लेकिन इसमें सभी चयनित अंश नये हैं।

नवम्बर, १९९७ में (पहली बार) प्रकाशित २४ पृष्ठीय पुस्तक का मूल्य पाँच रुपये है।

डॉ. नेमीचन्द्र जैन की साहित्य-संचयनिका की संदर्शिका ; संपादन प्रेमचन्द्र जैन © हीरा भैया प्रकाशन; प्रकाशन हीरा भैया प्रकाशन, ६५, पत्रकार कॉलोनी, कनाड़िया मार्ग, इन्दौर-४५२००१ (म.प्र.); मुद्रण नई दुनिया प्रिन्टरी, इन्दौर-९; टाइप सेटिंग प्रतीति टाइपोग्राफिक्स, इन्दौर-१ फोन-५५६४४५, प्रथम संस्करण नवम्बर, १९९७; मूल्य चार रुपये।

प्रणाम उन्हें, केवल उन्हें ही

अहंकार जितना गहन होगा

निष्फल होगा

वह उतना ही।

निष्काम नमन की पृष्ठभूमि पर क्षमा, आकिंचन्य, परस्पर सम्मान होते हैं।

ऐसा नमन पुलकित करता है रोम-रोम, मन प्राण।

नमन सिद्धि को, संभावना को,

अद्वितीय संयोजक है आत्मा की अपराजिता शक्तियों का,

नमन यह

कभी निर्वंश/निर्बीज नहीं होगा।

ऑजुरी का जल अँगुरियों की संधियों के जैसे चुकता है/चुकता जाता है

ठीक वैसे ही उम्र बूँद-बूँद बिदा होती है शरीर-रन्ध्रो मे-से

इसीलिए

नमन,

शमन है अहं का-निजता का नहीं,

दमन है फन-उठाती विकृतियों का, और

रमण स्वयं का स्वयं में।

नमन अर्थात् प्रणति उन सबको, जो आत्मा की प्रभुसत्ता को उघाड़ने के लिए

तिल-तिल गले है/गलते हैं/गल रहे हैं।

प्रणाम उन्हें, जो क्षमा की धरती पर अभीत खड़े हैं,

वाष्प-से उठते।

प्रणाम उन्हें, केवल उन्हें ही

जो ज्ञान हैं, केवलज्ञान है,

ज्ञान के अलावा जो कुछ और नहीं हैं।

प्रणाम उन्हें

जिन्होंने ज्ञान के अतिरिक्त

वाकी सब गला डाला है/भस्म कर दिया है,

शेष जो बच रहा है वह शुभ्रता है, यथार्थ है।

कभी न लौटने के लिए जो लोकाग्र तक पहुँचे, पहुँचने को हैं,

पहुँचने की तत्परता में हैं,

प्रणाम उन्हें, नमस्कार उन्हें।

- डॉ. नेमीचन्द जैन